

यशपाल के उपन्यासों में नारी पात्रों की
आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन
(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत)

शोध - प्रबन्ध

—: शोधकर्त्री :—

निधि सक्सेना

—: निर्देशक :—

डॉ. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सन् - 2002

पूजनीय स्वर्गीय श्वसुर
स्व. श्री कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव
की स्मृति में समर्पित प्रतीक
पुष्पांजलि

प्राक्कथन

उपन्यास एक ऐसी कला है, जिसमें मनुष्य सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से निरूपित होकर सामने आता है। उपन्यास की कला में मौजूद मनुष्य के समाज सम्बद्ध और इतिहास सापेक्ष रूप को आसानी से पहचाना जा सकता है।

भारत में उपन्यास का जन्म अभिशप्त स्थितियों में हुआ उस अभिशाप की छाया भारतीय उपन्यास पर लम्बे समय तक पड़ती रही उससे मुक्ति के लिए उपन्यास विधा को कठिन संघर्ष करना पड़ा भारत में उपन्यास का जन्म १९वीं शती के मध्य में तब हुआ जब देश में अंग्रेजी राज्य था।

स्वतन्त्रोत्तर, पश्चात् हिन्दी उपन्यास साहित्य पर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा है, आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद अथवा पारम्परिक जीवन मूल्यों की जगह प्रगतिशील जीवन मूल्यों की व्यापक रूप से प्रतिष्ठान हुआ है। प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासकारों में अपनी विशिष्ट विचारधारा और सृजनात्मक शक्ति के कारण यशपाल ने स्वतन्त्र आदर्शवाद से बहुत कुछ मुक्त हो कर जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया था उसकी परम्परा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशपाल को है, जो उपन्यास साहित्य जगत में आधुनिकता, गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का बोध कराती है।

हिन्दी उपन्यास मानव चरित्रांकन का अन्यन्तम माध्यम रहा है। मानव जीवन के दो पहलु हैं जिसमें नर—नारी दो ध्रुवों के समान विद्यमान हैं। जिसमें नारी की

जीवन मूल्यों एवं आधुनिकतावादी विचारधारा के कथाकार यशपाल ने अपने उपन्यासों में उकेरा है।

यशपाल ने नारी के चरित्रगत विशिष्ट पहलुओं को सदा ही विशेष महत्व दिया है। नारी का जीवन समाज में कम संघर्षशील नहीं रहा न जाने कितने उत्थान-पतन के दौरों से गुजरती हुई आज वर्तमान में नारी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सकी। नारी से व्यक्तिगत एवं समाज में उसकी स्थिति का विशद विवेचन लेखकों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से किया। हिन्दु धर्म ग्रन्थों में एक ओर नारी की प्रशंसा का प्रचुर है, दूसरी ओर नारी निन्दा भी कम नहीं की गई। नारी भगवान की ही अद्भुत कृति नहीं है, वरन् मानव की भी अद्भुत सृष्टि है। वैदिक काल में भारतीय समाज में नारी का सशक्त व्यक्तित्व सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है किन्तु उसकी दशा उत्तरोत्तरहीन होती चली जाती है। वैदिककाल में आत्मिक विकास की सृष्टि से स्त्रियाँ पुरुषों के साथ एक ही छत्र में विचरण करती थीं। धार्मिक क्षेत्र में भी उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे किन्तु बाद में धीरे-धीरे उनका अधिकार अभिशाप बन गया। उपनिषदों और ब्राह्मणों के युग में स्त्रियों के धार्मिक अधिकार समाप्त प्रायः कर दिये गये। सूत्रों महाकाव्यों, स्मृतियों, बौद्धकालीन समाज और मध्ययुग तक आते-आते स्त्री बिल्कुल पगु हो गयीं। जो अपने अधिकारों के प्रति प्रतिरोध न कर सकी बल्कि चुपचाप अन्याय को सहती रही।

आधुनिक युग में नवचेतना का प्रचार-प्रसार हुआ। कुछ धर्म सुधारकों ने स्त्री के जीवन को दुर्दशाग्रस्त बनाने वाली कुप्रथाओं का उग्र रूप में विरोध करते हुए अनेक धर्म सुधार आन्दोलन चलाये। इन आन्दोलनों में नारी ने सक्रिय भूमिका निभायी, जो नारी नव जागरण के लिए विशेष महत्व रखता है। महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्रों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि में भाग लेकर अपनी मनस्थिति को

नवचेतना से प्रस्फुटित करते हुए नारी स्वातंत्र्य विचार को विशिष्टता प्रदान की है। यही कारण है कि आधुनिक नारी में नई चेतना का विस्तार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, ये है, नारी जागृति का विकासोन्मुख युग। जहाँ स्त्रियाँ भी पुरुष के बराबर है की भावना जन्म ले रही है।

उपन्यासकार यशपाल की दृष्टि में नारी का यही स्वरूप आरम्भ से अन्त तक जागृत हुआ है। नारी घर के भीतर केवल उपभोग की वस्तु न होकर समाज के विकास में भी अग्रसर हो यही उनकी मान्यता है। यशपाल के उपन्यासों की बुनियाद मानव जीवन है। इसलिए यशपाल ने अपनी कृतियों में सामाजिक बोध से जागृत चेतना के साथ आधुनिकता के माध्यम से नारी के अर्न्तमन में छिपी मनोभाव को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया।

यशपाल के जीवन में चित्रित जीवन से बंधे घट के पानी जैसा नहीं है। सतत् प्रवाहमान नदी की तरह गतिमान है।

अवलोकनार्थ मृदुलागर्ग के शब्दों में — “स्त्री मात्र देह नहीं, वह माँ, विचारपुंज, सस्कृति पोषक, दया, करुणा, लालन-पालन आदि तत्वों से ओत-प्रोत है, तभी तो बुद्ध, क्राइस्ट, गान्धी दया, करुणा तथा पोषक तत्वों के लिए महान पुरुषों को जन्म दिया, स्त्री केवल बच्चे को ही जन्म नहीं देती, बल्कि उसका लालन पालन कर उसे सही दिशा निर्देशन भी करती है। हमारी भारतीय संस्कृति का हाल नदियों जैसा हो गया है।”

यशपाल ने अपने उपन्यासों में इस जीवन प्रवाह की दिशाओं और मोड़ों को देख-परखकर सुरुचिपूर्ण अन्वेषित करने का प्रयास उपन्यास जगत में किया है। इसलिए मुंशी प्रेमचन्द बाद बाद के विशिष्ट उपन्यासकारों की अग्रिम पक्ति में

यशपाल का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने अपने उपन्यासों में आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक स्थिति, शिक्षा-दीक्षा तथा नारी गतिशीलता के महत्त्व का प्रतिपादन किया है। जो आज के सन्दर्भ में बहुत उपयोगी जान पड़ती है। इनके उपन्यासों में नारी चाहे 'दादा कामरेड' की (शैल), 'देशद्रोही' (चन्दा), 'पार्टी कामरेड' (गीता), 'मनुष्य के रूप' (मनोरमा) 'झूठा-सच' की (तारा, कनक) और मेरी तेरी उसकी बात' (ऊषा) आदि सभी स्त्रियाँ शिक्षित हैं जो अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती बल्कि उसका खुलकर विरोध करती हैं।

अतः स्पष्ट है कि यशपाल नारी को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा और परखा है जो समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हुई नारी आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन का विषय बन कर विजय यात्रा की दिशा की उन्मुख होती नजर आती है।

यशपाल ने नारी का बहुत ही व्यापक और सुरुचिपूर्ण पहचान का सागोपाग निरूपण करते हुए नारी के चरित्र के ऊपर उठाने में अभूतपूर्ण योगदान दिया है।

हिन्दी साहित्य जगत में यशपाल पर काफी शोध कार्य हो चुके हैं—जैसे 'यशपाल का समग्र मूल्यांकन' (सुनील कुमार लवटे), 'यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य' (सुरेन्द्र तिवारी) 'यशपाल के उपन्यासों का मूल्यांकन' (सुदर्शन मल्होत्रा), 'यशपाल व्यक्तित्व और कृतित्व' (सरोज गुप्ता), 'यशपाल का उपन्यास साहित्य' (सरोज बजाज), 'यशपाल के उपन्यासों की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण' (मधु जैन), 'यशपाल के उपन्यासों में सामायिक चेतना', (डॉ. श्री. साने), 'मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल' (पारसनाथ मिश्र) आदि सभी ने यशपाल के विषय में शोध कार्य किये।

यशपाल के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण डॉ. मधु जैन ने अपने शोध में उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन प्रस्तुत किया है जो उपन्यास के प्रत्येक पात्रों को मनोवैज्ञानिक स्तर तक ले जाते हैं और उनका सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार यशपाल के उपन्यासों में सामायिक चेतना ह. श्री साने ने भी यशपाल के उपन्यासों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक चेतना का प्रवाह प्रत्येक पहलुओं व पात्रों पर अंकित किया है। मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल—डॉ. पारसनाथ मिश्र, ने भी यशपाल को पूर्णतः मार्क्सवादी प्रभाव से प्रभावित बताकर उनके प्रत्येक पात्रों पर इसका प्रभाव अंकित करके उन्हें मार्क्सवादी दृष्टिकोण से चित्रित करने का प्रयास किया।

यशपाल व्यक्तित्व और कृतित्व सरोज गुप्ता ने भी यशपाल के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं में अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ यशपाल का व्यक्तित्व और कृतित्व नामक विषय पर शोध कार्य करके उनको समाज के समक्ष एक नये रूप से लाकर खड़ा किया। यशपाल का समग्र मूल्यांकन सुनील कुमार लवटे ने भी यशपाल के विषय में मूल्यांकन प्रस्तुत किया।

मैंने उपरोक्त सभी का अध्ययन किया और अपने विषय 'यशपाल के उपन्यासों में नारी—पात्रों का आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन' नामक शोध विषय में यह प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया है कि यशपाल के उपन्यासों की नारियाँ पुराने बन्धनों को तोड़कर समाज में अपना स्थान बनाना चाहती हैं। आधुनिक युग में स्वयं अपना अस्तित्व चाहती हैं। यशपाल ने नारी को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया वह यह कि उनकी दुनिया घर के चहारदीवारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज में भी वह खुली हवा में सांस ले सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि जब तक

अपने भीतर आत्मनिर्भर बनने की चाह उत्पन्न नहीं करेगी तब तक वह पुरुष पराधीनता में जकड़ी अपनी स्वतंत्रता की बलि देती जायेगी।

समाज स्त्री और पुरुष दोनों के योग से बना है इसलिए समाज में नारी का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि यशपाल की नारी आधुनिकता के सन्दर्भ में अनुशीलन का विषय बन जाती है। जिसका यथार्थपूर्ण चित्रण करना ही नारी के महत्त्व का यथावश्यक रूप बन गया है तथा स्त्री-पुरुष के अनुशीलनता का सम्यक रूप यशपाल के उपन्यासों में परिलक्षित किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में “यशपाल की नारी आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन” नामक विषय का अध्ययन छ अध्यायों में विभक्त किया गया है।

पहला अध्याय में यशपाल के उपन्यासों की संक्षिप्त रूपरेखा का वर्णन किया गया है जिसमें यशपाल के क्रमागत उपन्यास ‘दादा कामरेड’ से ‘मेरी तेरी उसकी बात’ उपन्यास तक की राजनीतिक, समस्याओं परम्परागत नैतिक मान्यताओं एवं सामाजिक गतिविधियों के यथार्थवादी चिन्तन के प्रति दृष्टिकोण को विश्लेषित किया गया है। विशिष्ट उपन्यास ‘मनुष्य के रूप’ में मनुष्य की हीनता और महानता के यथार्थवादी दृष्टिकोण को पिरोते हुए नारी मनस्थिति का रूपायित किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ‘दिव्या’ उपन्यास व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति का चित्रात्मक रूप को दिखलाया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रृंखला में उपन्यास ‘अमिता’ व ‘अप्सरा का श्राप’ में, अमिता के माध्यम से हिंसा पर अहिंसा की विजय को विश्लेषित किया गया है तथा अप्सरा के श्राप में मेनका नारी पात्र को नवीन दृष्टिकोण से परम्परावादी व रूढ़िवादिका के विरोध को शाकुन्तला के माध्यम से अभिव्यक्ति किया गया है। इसी विकास क्रम में ‘झूठा-सच’ में चित्राकन

तारा व कनक नारी पात्रों के सामाजिक व राजनैतिक जीवन का उन्मेष नवीन जीवन मान्यता तथा समाजवादी समाज व्यवस्था के आह्वान को निरूपित किया गया है। अंतिम उपन्यास श्रृंखला 'मेरी-तेरी उसकी बात' में दो पीढ़ियों से क्रान्ति की वेदना को अदम्य बनाते उपन्यासकार ने व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक विषमताओं का स्पष्टीकरण करते हुए ऊषा नारी पात्र द्वारा सामाजिक जर्जर रूढ़ियों का खण्डन धर्म और जाति की सकीर्णताओं को पार करना परिवार, पति के बन्धनों से मुक्त होकर राजनैतिक क्रान्ति में कार्य करना परिलक्षित किया गया है।

दूसरा अध्याय के अन्तर्गत 'यशपाल के उपन्यासों में मार्क्सवादी नारी चेतना का साहित्य में प्रतिफलन अंकित किया गया है। जिसके अन्तर्गत मार्क्सवादी चिन्तन, मार्क्सवादी परिवेश और यशपाल, प्रगतिशीलता और यशपाल की परिदृष्टि और मार्क्सवाद और यशपाल की नारी परिकल्पना पर गहराई से अध्ययन किया गया है।

तीसरा अध्याय में यशपाल के उपन्यासों में नारी पात्रों का आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन के अन्तर्गत प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में नारी के पारम्परिक आयाम, आधुनिकतावाद की बोधगम्यता, प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल और नारी के प्रतिमान तथा विशिष्ट उपन्यासों में नारी का चित्राकन को उद्घाटित करते हुए, नारी पात्रों जैसे शैल, चन्दा, दिव्या, गीता, सोमा, अमिता, तारा, कनक, विनी, जैनी, मेनका, शकुन्तला, मोती, ऊषा आदि को पान्थयोजना के माध्यम से सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को दिखाकर आधुनिकता की ओर रूपायित किया गया है।

चौथा अध्याय में यशपाल के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध

को दृष्टिगत रखते हुए नर-नारी के सम्बन्ध को मूलतः सृष्टि से जुड़ा मानकर नारी शोषण करने वाली प्रवृत्तियों का विरोध कर उसे सामाजिक सकीर्णताओं से निकाल कर युगीन चेतना के अनुरूप एक स्वस्थ भाव भूमि पर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से नारी को लाकर उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व की पुरानी मान्यताओं और नये आदर्शों पर प्रगति के विकास की ओर अग्रसरित करते हुए विषय विवेचन किया गया है।

पाँचवाँ अध्याय में यशपाल का व्यक्तित्व और कृतित्व, के प्रतिमान का अवशीलन एवं अवलोकनार्थ है। इसके अन्तर्गत जीवन यात्रा एवं उपन्यासकार के रूप में यशपाल का मूल्यांकन एवं उपलब्धियों, महत्ता और स्थान की व्याख्या को मानव जीवन के विकास में यशपाल ने झँकी प्रस्तुत करते हुए जीवन के विविध पक्षों एवं परिस्थितियों का उद्घाटन और विवेचन अपने साहित्य सृजन के माध्यम से समाज में अनुरेखित किया है।

छठा अध्याय उपसहार में समूचे मूल्यांकन की दशाओं और दिशाओं का स्पष्ट विवेचन विश्लेषित किया गया है। इसके अन्तर्गत नारी मुक्ति चेतना की रूपधारणा, साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को समन्वयात्मक रूप से व्याख्यापित करते हुए समाज और जीवन से जुड़ी हुई रचनाधर्मिता को कालजयी रचना बना दिया है। यशपाल ने उपन्यासों के माध्यम से नारी को प्रतिष्ठित समाज में जीने का अधिकार देकर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना को सागोपांग निरूपण किया है।

युग संदर्भ नारी जीवन की परिस्थितियों, अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर होने वाली वैचारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक परिवर्तन इन सबसे कभी जुड़कर और कभी कटकर हमारा उपन्यास साहित्य आगे बढ़ता रहा है। फिर वह विकास यात्रा आज भी जारी है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध विद्वद्वरेण्य, सत्यनिष्ठ, सूक्ष्म अन्वेषक, श्रद्धेय गुरुवर डॉ. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव (हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) के कुशल निर्देशन में सम्पन्न हुआ। पूज्यनीय गुरुदेव ने आघात शोध प्रबन्ध में साकार रूप देने के लिए मुझे पग-पग में अपने अनुभवों व विद्वता की सूक्ष्म गहराई से अवगत कराया। इस पुनीत कार्य हेतु आदरणीय गुरुजी के प्रति मैं श्रद्धावन्त हूँ।

मैं हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के उन सभी गुरुजनों के प्रति विशेष रूप से डॉ. राजेन्द्र कुमार (विभागाध्यक्ष), डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह, डॉ. मीरा दीक्षित, डॉ. शैल कुमारी पाण्डेय, डॉ. सत्य प्रकाश मिश्र, डॉ. मालती तिवारी, डॉ. मीरा श्रीवास्तव एवं विभागीय अन्य प्राध्यापकों के प्रेरणाप्रद व्यक्ति के प्रति अपना प्रणति निवेदन करती हूँ, जिनका आशीर्वाद एवं सहयोग मुझे अकिंचन को प्राप्त होता रहा है, ये विद्वद्वतजन बिन्दु मेरे लिए सम्बल है।

मैं आर्यकन्या डिग्री कालेज की हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. कल्पना वर्मा के प्रति भी अपार श्रद्धा की ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। ओर शोध को पूर्ण करवाने में मदद की।

पारिवारिक सहयोग के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। शोधकार्य के समय सदैव इसका अनुभव मुझे होता रहा है। मेरी पूजनीया सास श्रीमती सरोज श्रीवास्तव व मेरे पूज्य पिताश्री जगदीश कुमार सक्सेना एवं माता जी श्रीमती सुभाषिनी सक्सेना ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ सकी। मेरे पति देव श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव का भी मुझे समय-समय पर भरपूर सहयोग मिला उन्होंने मुझे लक्ष्य तक पहुँचाने में पूरी मदद प्रदान की। परिवार के प्रत्येक सदस्यों के प्रति मे हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरी मदद

की व जिनके साथ मैं ये शोध कार्य पूर्ण कर सकी। इस सबके अतिरिक्त मैं डॉ. अशोक 'प्रियदर्शी' के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर अपनी दूरदर्शिता से मुझे विषय वस्तु समझाने का पूर्ण सहयोग प्रदान किया। उनके सहयोग को मैं सदैव आजीवन ऋणी रहूँगी।

शोध प्रबन्ध की पूर्णतया मैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, हिन्दुस्तान एकेडमी, पब्लिक लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, केन्द्रीय पुस्तकालय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के शोध प्रबन्ध से सम्बन्धित सामग्री प्राप्त हुई। इसलिए वहाँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

श्रीमती प्रकाशवती पाल और श्रीमती मीना पाल से भी मैं अपकृत हुई हूँ। उन्होंने मेरे लिए विप्लव की फाइले उपलब्ध करा दी जिससे मुझे बहुत मदद मिली मैं उनकी भी ऋणी हूँ।

विनयागत होकर मैं यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि विद्वद्वतजन इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करेंगे। यदि शोध प्रबन्ध, "यशपाल के उपन्यासों में नारी पात्रों का आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन के प्रति किंचित भी ध्यानाकर्षित करता है तो मैं अपना अथक प्रयास सफल समझूँगी।

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सन् - २००२

विनयावन्ती
निधि सक्सेना
निधि सक्सेना

अनुक्रमणिका

अध्याय

पृष्ठ सख्या

प्राक्कथन

1 - X

पहला अध्याय यशपाल के उपन्यासों की सक्षिप्त रूपरेखा

१ - ५६

क्रमागत उपन्यास :

- [क] दादा कामरेड (१९४१ ई.)
- [ख] देशद्रोही (१९४३ ई.)
- [ग] दिव्या (१९४५ ई.)
- [घ] पार्टी कामरेड (१९४६ ई.)
- [ङ] मनुष्य के रूप (१९४६ ई.)
- [च] अमिता (१९५६ ई.)
- [छ] झूठा-सच (१९५८-६० ई.)
- [ज] बारह घंटे (१९६२ ई.)
- [झ] अप्सरा का श्राप (१९६५ ई.)
- [ञ] क्यों फँसे ? (१९६८ ई.)
- [ट] मेरी तेरी उसकी बात (१९७३ ई.)

दूसरा अध्याय . यशपाल के उपन्यासों में मार्क्सवादी नारी चेतना . ५७ - १०४

- [क] मार्क्सवादी चिन्तन
- [ख] मार्क्सवादी परिवेश और यशपाल
- [ग] प्रगतिशीलता और यशपाल की परिदृष्टि
- [घ] मार्क्सवाद और यशपाल की नारी परिकल्पना

तीसरा अध्याय . उपन्यासों में विशिष्ट नारी पात्रों की आधुनिकता

के स्वरूप का अनुशीलन :- . . .

. . . १०५ - १८६

- [क] प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में नारी के पारम्परिक आयाम
- [ख] आधुनिकतावाद की बोधगम्यता
- [ग] प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल और नारी के प्रतिमान
- [घ] विशिष्ट उपन्यासों में नारी का चित्राकन

क्रमवार उपन्यास एवं नारी पात्र :-

- [क] दादा कामरेड - शैल, यशोदा, नैन्सी, फ्लोरा
- [ख] देशद्रोही - चन्दा, राज दुलारी
- [ग] दिव्या - दिव्या, सीरो
- [घ] पार्टी कामरेड - गीता
- [ङ] मनुष्य के रूप - सोमा, मनोरमा
- [च] अमिता - अमिता, हिता, सुनन्दा
- [झ] झूठासच - तारा, कनक, शीलो
- [ज] बारह घटे - विनी, जेनी
- [झ] अप्सरा का श्राप - मेनका, शकुन्तला
- [ञ] क्यो फॅसे ? - मोती
- [ट] मेरी तेरी उसकी बात - ऊषा, मायाघोष, चित्रा, गौरी

चौथा अध्याय : यशपाल के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष के . . . १८७ - २०६

पारस्परिक सम्बन्ध

- [क] सामाजिकता के स्तर पर नर-नारी सम्बन्ध
- [ख] नर-नारी के पारस्परिक आकर्षण

पाँचवाँ अध्याय : यशपाल का व्यक्तित्व और कृतित्व २१० - २४०

- [क] जीवन यात्रा
- [ख] यशपाल उपन्यासकार के रूप में

छठा अध्याय : उपसंहार २४१ - २६०

परिशिष्ट

पुस्तक सूची २६१ - २७५

- [क.] मूल-उपन्यास
- [ख] सहायक-पुस्तकें
- [ग] अंग्रेजी-पुस्तकें
- [घ] पत्र-पत्रिकाएँ

પહલા અધ્યાય

“यशपाल के उपन्यासों की संक्षिप्त रूपरेखा”

क्रमागत उपन्यास

क. दादा कामरेड (१९४१ ई०)

यशपाल का पहला उपन्यास ‘दादा कामरेड’ में राजनीतिक समस्याओं के साथ-साथ प्रेम और रोमास के प्रसंग को भी लेखक ने अपने दृष्टिकोण से दर्शाया है। इस उपन्यास में लेखक ने परम्परागत नैतिक मान्यताओं को न केवल पीछे छोड़ा बल्कि आधुनिकता के आज के सन्दर्भ में एक पूर्वाभास भी प्रस्तुत किया।

इस उपन्यास की कथावस्तु आज के सन्दर्भ में बहुत समीप है, ‘दादा कामरेड’ राष्ट्रीय संघर्ष की कथा है। प्रस्तुत उपन्यास में संघर्ष मुख्यतः भारतीय क्रान्तिकारी दल और अंग्रेजी साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी शक्तियों के बीच चित्रित हुआ है। उपन्यास का नायक हरीश जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। एक रात अचानक ही पुलिस की हिरासत से भागकर पूँजीपति अमरनाथ के घर घुस जाता है। अमरनाथ की पत्नी यशोदा अत्यन्त भयभीत हो जाती है, किन्तु फिर भी उसे अपने घर रात छिपने की पनाह देती है। जिस समय उसको घर में छिपने की पनाह मिली वह समय एक भारतीय स्त्री (यशोदा) के लिए बहुत ही कष्टमय होता है। स्वयं यशोदा सोचती है... “मौत के मुँह से भागता हुआ एक व्यक्ति जान बचाने के लिए उसके पैरों के पास आ पड़ा।”^१

इस तरह की मानवतावादी नैतिकता के धरातल पर वह क्रान्तिकारी को शरण ही नहीं मिला अपितु प्रातःकाल उसे भगाने में भी मदद भी करती है, इस तरह वह युवक के अनुरोध पर, "इन्हीं कपड़ों पर बाहर जाना ठीक न होगा, पहचान लिया जाऊँगा।"^१ आप मुझे एक छोटा या कोई पुराना कपड़ा ओढ़ने के लिए और चार-पाँच रुपये सुबह बाहर जाने के पहले दे सकें तो बड़ी सहायता होगी।"^२

यहीं से कथा का विस्तार प्रारम्भ होता है। उपन्यास के मूलरूप में क्रान्तिकारी के साथ-साथ ही रोमांच की भी अभिव्यंजना की गयी है। उपन्यास की नायिका शैल जी लाला ध्यानचन्द की इकलौती पुत्री है। अत्यन्त स्वतंत्र विचारवाली महिला है। वह एम. ए. की छात्रा और देश के राजनीतिक आन्दोलन में भी भाग लेती है। हरीश उसका साथी है जो समाजवादी दृष्टि से सम्पन्न था। हरीश का नेतृत्व स्वयं लेखक कर रहे थे। इसलिए नायक के विचार स्वयं लेखक के विचार थे। क्रान्तिकारी दल के विस्फोटक वर्ग के नेता चन्द्रशेखर आजाद के रूप में उपन्यास की कथा में दादा दिखायी देते हैं।

इस उपन्यास के प्रारम्भ में क्रान्तिकारी दल की विस्फोटक शक्तियाँ ही अधिक प्रबल रूप से दिखायी देती हैं, हरीश पहले तो इससे प्रभावित होता है किन्तु समाजवादी चेतना से उत्पन्न विचारों से धीरे-धीरे उसकी आस्था डकैती, हत्या और लूटपाट से उठ जाती है। हरीश का मानना है इन चीज़ों से समाज में क्रान्ति नहीं लायी जा सकती। उसके हृदय में जैसे ही इस परिवर्तन की नींव पड़ती है, पार्टी के अन्य सदस्य उसके दुश्मन बन जाते हैं। वह जानता है कि उसे किसी भी क्षण मार दिया जायेगा, इसलिए वह सामान्य जनता को शोषण, अन्याय, अत्याचार के

१. दादा कामरेड—यशपाल, पृष्ठ - ७

२. दादा कामरेड—यशपाल, पृष्ठ - ७

प्रति जागरूक करने के प्रयास में अपने चेहरे तक को भी विकृत कर लेता है और सुल्तान के नाम से समाज में मजदूरों के न्याय के प्रति लड़ता है। वह कहता है कि . “मजदूर भाइयो, यह मिले तुम्हारी और तुम्हारे भाइयो से बनी है, तुम्हारे बिना यह मिल एक सेकण्ड भी नहीं चल सकती . मजदूर भाइयो हम सूखी रोटी के निवाले मॉग रहे हैं और बल्कि लोग अपने-इशरत के लिए ज़िद कर रहे हैं, हम मर जायेंगे परन्तु पीछे नहीं हटेंगे।”

इस तरह से सुल्तान के रूप में हरीश पूँजीपतियों के प्रति घोर घृणा दर्शाता है और अपने शरीर की परवाह न करके भी मजदूरों की लड़ाई लड़ता है स्वयं उसका शरीर.. दिनभर धूप में घूमने से नाक से खून बहने लगता है। केवल चने और पानी पर रहने से उसे पेचिश हो गयी थी परन्तु वह फिर भी भूत की तरह चक्कर लगाता रहता है।^१”

इस संघर्ष में शैल उसका साथ देती है जो आधुनिक विचारों की पक्षपाती है। शैल इतनी आधुनिक है कि जब से होश सम्भाला तब से उसके जीवन में प्रेम रहा। उसके जीवन में कई पुरुष आते हैं लेकिन कोई भी उसके विचारों में जंचता नहीं, अन्त में वह हरीश के विचारों से वह इतना प्रभावित होती है कि उसके अंश तक को भी अपने भीतर समेट लेती है, फलस्वरूप उसको घर छोड़ना पड़ता है और स्पष्टतः अपने पिताजी से कह देती है कि “पिताजी स्त्री होने के नाते जो मेरा प्राकृतिक अधिकार है, उससे कुछ अधिक मैंने नहीं किया है, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बनी रहना चाहती हूँ।”^२

शैल विवाह की विरोधी है, इसलिए स्वतंत्र रूप से पुरुषों के साथ विचरण करती है। उसका मानना है कि विवाह स्त्री के स्वतंत्रता के मार्ग की सबसे बड़ी

१. दादा कामरेड—यशपाल, पृष्ठ - ११६

२. दादा कामरेड—यशपाल, पृष्ठ - १४५

बाधा है। उसका मानना है कि “स्त्री को किसी की बनकर ही रहना है तो उसको स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या हुआ ?” स्वतंत्रता शायद इसी बात की है कि स्त्री एक बार अपना मालिक चुन ले, परन्तु गुलाम उसे जरूर बनना है।^१ इस तरह शैल का परिचय ही लेखक ने नये ढंग की लडकी के रूप में दिया है।

इसी उपन्यास की दूसरी मुख्य स्त्री पात्र है यशोदा। जो घर के भीतर ही अपनी दुनिया समेटे हुए है। शैल के प्रोत्साहन से जब वह घर की चहारदीवारी के बाहर निकलती है तो अपने पति (अमरनाथ) का विश्वास खो बैठती है। दोनों के वैवाहिक जीवन में न मिलने वाली दरार पड़ जाती है। अमरनाथ के मस्तिष्क पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। वह अपनी पत्नी यशोदा के विषय में सोचते हैं कि .. “न जाने उनका सम्बन्ध (हरीश) से कहीं तक बढ़ चुका है ? परपुरुष से अपनी स्त्री के शारीरिक सम्बन्ध की कल्पना सोचते ही सिर चकराकर उसकी आँखों में खून उतर आता है। यशोदा भी सोचती है कि बिना वजह का शक उसके आठ साल के वैवाहिक जीवन को एक बारगी धूमिल कर रहा है” उसे केवल दुःख था, आठ बरस में उन्होंने मेरा ऐसा कौन काम देखा कि मुझ पर संदेह करने लगे।^२ इस तरह उपन्यास में जहाँ शैल जैसी आधुनिक स्त्री का प्रसंग लेखक ने रखा वहीं यशोदा के माध्यम से उन्होंने पुरानी रूढ़िग्रस्त महिला का चित्रण भी अपने उपन्यास में किया।

वस्तुतः दादा कामरेड की रूपरेखा बदलते युग के राजनीतिक एवं सामाजिक स्वरूप से सम्बन्धित अनेक सार्थक तथा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने और उनका सटीक चित्रण एवं विश्लेषण करने के अतिरिक्त लेखक के मध्यवर्गीय सस्कारों के कारण अपने सही उद्देश्य के साथ सामने नहीं आ सकी है। इसके विपरीत यह रोमांस

१. दादा कामरेड—यशपाल, पृष्ठ २०

२. दादा कामरेड—यशपाल, पृष्ठ ६३

एव क्रान्तिकारी लगने वाली सतही एव अतिवादी दलदल में फसकर रह गयी है। कथावस्तु में राजनीतिक एव रूमानी भूमिका के मिश्रण का लेखक का दावा तो ठीक है किन्तु इस मिश्रण में राजनीतिक रोमास का तत्त्व ही प्रमुख बनकर सर्वत्र छा गया। यही कथानक की मुख्य रूपरेखा है।

ख. देशद्रोही (१९४३ ई०)

यह उपन्यास सन् १९४२ ई० की राजनीतिक—सामाजिक गतिविधियों का एक यथार्थवादी चिन्तन है। इस उपन्यास में लेखक ने द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय जन—जीवन में राजनीतिक चेतना और सामाजिक को मुख्य केन्द्र बिन्दु में पिरोकर समाजवादी भूमिका के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया है। इसके साथ ही साथ सन् १९४२ ई० में कम्युनिस्टों पर लगाये गये देशद्रोह के आरोप को भी गलत प्रमाणित किया तथा उपन्यासकार यशपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी की इस नीति के स्पष्टीकरण के लिए 'देशद्रोही' की कथा का संयोजन इस उपन्यास में किया है।

द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय जन—जीवन में व्याप्त राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था छिन—भिन्न हो गयी थी। कम्युनिस्ट अंग्रेजी साम्यवाद के विरुद्ध तो थे, परन्तु जर्मनी और जापान के 'फैसिज्म' को उससे भी बड़ा शत्रु समझते थे। जर्मनी की पराजय और रूस की विजय से उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवादी प्रजातंत्र शक्ति के सबल होने की आशा थी। सन् १९४२ ई० में जनता काफी तनावग्रस्त थी और इसी को कथा का आधार मानकर उपन्यास की रचना की गयी।

इस उपन्यास के नायक डॉ० भगवानदास खन्ना का कुछ वजीरियों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। सीमाप्रान्त से खन्ना की मृत्यु का समाचार सुनकर

उसकी पत्नी राजदुलारी को इतना दुःख पहुँचता है कि वह पागल—सी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के उपरान्त वजीरी खन्ना को गजनी में व्यापारी के हाथ बेच देते हैं, अचानक एक दिन मौका पाकर खन्ना व्यापारी के लडके नासिर के साथ भाग जाते हैं। वह विदेश आदि देशों में भटकते हुए भारत लौट आते हैं। कानपुर में डॉ. वर्मा के नाम से खन्ना पुनः कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं यहीं पर डॉ. खन्ना को अपनी पत्नी राजदुलारी की बहन चन्दा से पता चलता है कि उसकी पत्नी ने कांग्रेसी नेता बद्री बाबू से विवाह कर लिया है। राजदुलारी भी क्या करती पति की मृत्यु का समाचार पाकर वह निःसहाय हो गयी और तभी कम्युनिस्ट नेता बद्री बाबू से उसका परिचय होता है। बद्री बाबू भी राजदुलारी के दुःख—दर्द को समझते हैं और इसीलिए उनके हृदय में राजदुलारी के लिए सहानुभूति और करुणा उमड़ पड़ती है। वे दूसरे काम में हानि सहकर भी दूसरे दिन राज की खबर लेने आते हैं, सांत्वना देकर दुःखिता दूर करने का प्रयत्न करते हैं।^१ यह जानकर डॉ. खन्ना को बहुत दुःख पहुँचता है। उन्हें इस समय सहारे की आवश्यकता होती है। चन्दा अपनी आत्मीयता से डॉ. खन्ना को सम्भाल लेती है, लेकिन इधर चन्दा का पति राजाराम दोनों की घनिष्ठता को सदेह की दृष्टि से देखते हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय संस्कार है, जो अपनी पत्नी को केवल अपनी सम्पत्ति समझते हैं लेकिन मानवतावादी अवधारणा लोगों में विद्यमान रहती है और शायद इसी कारण चन्दा, डॉ. खन्ना से आत्मीयता का रिश्ता कायम रखती है... “चन्दा की आत्मीयता से खन्ना का आत्मरक्षा, तटस्थता और सावधानी का भाव अस्थिर हो गया. खन्ना के लिए परिस्थिति असहाय हो रही थी, अन्याय स्वयं उस पर होने के बावजूद उसे अनुभव हो रहा था, चन्दा को दुःखीकर रूला देने का कारण स्वयं वही है।”^२

१. देशद्रोही — यशपाल, पृष्ठ सं. २४

२. देशद्रोही — यशपाल, पृष्ठ सं. १३४

तत्कालीन समाज में राजनीतिक उथल-पुथल से जीवन त्रस्त था, विश्व के परिप्रेक्ष्य में जर्मनी का रूस पर आक्रमण होता है। डॉ. खन्ना भी इस युद्ध में अपनी भागीदारी निभाते हैं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मजदूर नेता शिवनाथ डॉ. खन्ना का घोर विरोधी हो जाता है किन्तु डॉ. खन्ना इससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। शिवनाथ चन्दा के पति राजाराम के घर जाकर धमकी भी देते और कहते हैं कि "उनका फिर यहाँ आना ठीक न होगा। खन्ना जी के लिए कहा है कि उनके विचार यदि कांग्रेस के इस आन्दोलन से नहीं मिलते और कम्युनिस्ट आन्दोलन से अलग रहना चाहते हैं तो बेशक अलग रहे। . आजादी के लिए हमारे प्रयत्न में साथ न देना हो तो न दे परन्तु सरकार की ओर से हमसे लड़ने तो न आये।"^१ वह शिवनाथ की एक गुप्त योजना को विफल करने के प्रयास में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। चन्दा डॉ. खन्ना के जीवन को बचाना चाहती है। वह घायलावस्था में ही उसे उसकी पत्नी राजदुलारी के पास ले जाती है किन्तु राजदुलारी खन्ना से मिलने से इन्कार कर देती है और कहती है कि मैं डॉ. खन्ना से नहीं मिल सकती। इस तरह चन्दा मजबूर होकर डॉ. खन्ना को वापस ले जाती है। रास्ते में ही उसका पति राजाराम मिल जाता है और डॉ. खन्ना को बदमाश, देशद्रोही कहते हुए अपनी पत्नी चन्दा को मारते-पीटते घर ले जाता है। मृत्यु के समीप डॉ. खन्ना आखिरी बार शक्ति बटोर कर यही कहते हैं कि चन्दा मैं देशद्रोही नहीं। संक्षेप में यही उपन्यास का संक्षिप्त रूपरेखा है।

इस उपन्यास में कथानक के विकास के साथ ही साथ डॉ. भगवानदास के व्यक्तित्व का भी विकास होता गया। उपन्यास के मुख्य नायक के रूप में ही नहीं वरन् महान् त्यागी कम्युनिस्ट नेता और पार्टी प्रवक्ता के रूप में वह कथानक को

एक नयी दिशा देते हैं। देशद्रोही सही अर्थों में एक राजनीतिक उपन्यास है क्योंकि इसकी रचना ही एक प्रमुख राजनीतिक दल पर लग जाने वाले एक झूठे आरोप का निराकरण देने के उद्देश्य से हुई है। इस उपन्यास के प्रायः सभी पात्र इतने क्षीण और लघु व्यक्तित्व के हैं कि स्पष्ट हो जाता है कि कम्युनिस्ट समाज में सचमुच समाज की सर्वग्रासी सत्ता व्यक्तित्व के विकास और प्रसार को कुण्ठित कर देगी। लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से राजनीतिक एक सरसता से बचाने के लिए जिस प्रकार उसमें रोमास के तत्वों की बुनावट की है उसी प्रकार कुछ सामाजिक महत्त्व के प्रश्नों को भी उठाया है।

महापंडित राहुल सास्कृत्यायन ने इस उपन्यास से सतुष्ट होकर लिखा है. यशपाल की परतूलिका उतावलेपन के लिए नहीं, स्थायी मूल्य की चीजों के लिए है।.. इस उपन्यास को ससार की किसी भी उन्नत भाषा के उपन्यासों की श्रेणी में तुलना के लिए रखा जा सकता है।

ग. दिव्या (१९४५ ई०)

बौद्धकालीन कथानक के आधार पर दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास का सृजन है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। 'दिव्या' में यशपाल ने कला को जीवन का उपकरण मात्र माना है—“कला केवल उपकरण मात्र है। कला जीवन के लिए और उसकी पूर्ति में ही है।”^१

१. दिव्या — यशपाल। पृष्ठ सं. १५७

‘दिव्या, उपन्यास मे दिव्या ही सम्पूर्ण उपन्यास की आत्मा है। दिव्या की जीवन सरिता मे दारा और अशुमाला के रूप में दो धाराएँ आकर मिलती हैं। त्रिवेणी मे गंगा की जलधारा यमुना और सरस्वती का जल ग्रहण कर जब काशी पहुँचती है तब यह बताना नितान्त कठिन हो जाता है कि इस जलधारा मे कितना जल गंगा का है और कितना यमुना या सरस्वती का है, उसी प्रकार दिव्या की जीवन गंगा मे भी दारारूपी यमुना और अशुमाला रूपी सरस्वती का जल मिल जाता है अर्थात् दिव्या के समग्र जीवन का यही विभिन्न पक्ष है। दिव्या का जीवन एक तीव्र व्यग्य से पूर्ण है। वह एक नारी जीवन की करुण कहानी है।

‘दिव्या’ धर्मस्थ पंडित देवशर्मा के ज्येष्ठ पुत्र की कथा है अर्थात् देवशर्मा की प्रपौत्री है, उसके उज्ज्वल भविष्य के विश्वास से ही उसे दिव्या पुकारा गया लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के बाद ही माता-पिता, पितामह दैवीय प्रकोप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रपितामह देवशर्मा के वात्सल्य के रूप मे दिव्या का लालन-पालन हुआ। प्रपितामह देवशर्मा, आस्था नगर मे ज्ञानमय वातावरण से परिपूर्ण थे “इसी वातावरण में पोषित होकर दिव्या, ज्ञान, कला और सस्कृति में उसी प्रकार सुपूर्ण थी जैसे कमल जल से भीगा न रहने पर भी जल से रचा रहता है उसकी विशेष रुचि सगीत एवं नृत्य में थी^१ और दिव्या इसी मे रमी रहती और अपने नृत्यकला की प्रशंसा सुनकर प्रायः मुग्ध हो जाती और सोचती कि यही कला उसके जीवन के लिए अनिवार्य है प्रसाद में उपस्थित.. वृद्धजन और कुल स्त्रियाँ कला मे उसकी ‘दिव्या’ आदित्य क्षमता के लिए साधुवाद देकर आशीर्वाद देते थे। अभिजात युवक और कुल स्त्रियाँ उसकी स्तुति करती थी। उस प्रशंसा से उसे उत्साह और सतोष प्राप्त होता था।^२ सरस्वती पुत्री का सम्मान पाकर दिव्या ने सागल उपन्यास की कथा का

१. दिव्या – यशपाल। पृष्ठ सं. २२

२. दिव्या – यशपाल। पृष्ठ सं. २८

प्रारम्भ भद्र राज्य की सागल गणपरिषद द्वारा आयोजित मधुपर्व से होता है। इस आयोजन में सागल के द्विज कुल की कन्या, महापण्डित देवशर्मा की प्रपोत्री और राजनर्तकी मल्लिका की शिष्या दिव्या को सर्वश्रेष्ठ नृत्यकला के प्रदर्शन पर 'सरस्वती पुत्री' तथा दास पुत्र पृथुसेन को सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है यही वह अवसर होता है जब दिव्या पृथुसेन के प्रति आकर्षित होती है। पृथुसेन और दिव्या के लिए यही प्रेम की पृष्ठभूमि तैयार होती है। पृथुसेन "दिव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर क्षोभ से कहा प्रिय देख लिया तुमने यह है युद्ध के लिये आयोजन दिव्या ने अधीर होकर उत्तरीय से नेत्र ढक लिये।" इस तरह दोनों ही प्रगाढ़ प्रणय-सूत्र में बंध जाते हैं। इसी बीच यवन नृपति केंदस का आक्रमण होता है, पृथुसेन को युद्ध में जाने का आदेश मिलता है, जाने से पूर्व वह दिव्या से मिलता है और विवाह का वचन देता है। यह वह अवसर रहता है जब दिव्या बिना विवाह किये ही पृथुसेन के अंश को स्वीकार कर लेती है। . "विवाह की विधि से पृथुसेन को पाये बिना अपने शरीर में उपस्थित पृथुसेन की अंश की रक्षा वह विरोधी दृष्टियों से किस प्रकार करे ? यह उसके जीवन की सम्पूर्ण महत्वाकांक्षा और माधुर्य कलंक और अपराध माना जा रहा था। ... पृथुसेन की संतान धारण करने के लिए ही पृथुसेन से उसका विवाह होगा। . फिर वही विषय अब इतना प्राणांत क्यों बन गया।"^१

युद्ध से लौटने के पश्चात् पिता की आज्ञा के सामने पृथुसेन को सीरो से विवाह करने पर विवश होना पड़ता है। इधर दिव्या पृथुसेन द्वारा प्रदत्त गर्भधारण कर चुकी थी अतः उसे जब पृथुसेन के विवाह की खबर सुनाई देती है तो उसे गहरा आघात लगता है। वह उससे मिलने प्रेस्थ प्रसाद में जाती है और सूचना देती है

१. दिव्या – यशपाल। पृष्ठ सं. ६०-६१

कि दिव्या आयी है लेकिन उसको उत्तर मिलता है—“आर्य इस समय प्रमदोद्यान में गणपति की प्रपोत्री आयुष्मती सीरो की संगति में है. “आर्य क्षमा निवेदन करते हैं, वे अस्वास्थ्य के कारण संगति लाभ करने में असमर्थ हैं दिव्या के कानों ने उत्तर सुना परन्तु हृदय ने विश्वास न किया. उसे पृथुसेन के उत्तर ने झोंके से सहसा बुझा दिया।^१ लज्जा और ग्लानि के कारण वह सागल छोड़कर चली जाती है यही से दिव्या के जीवन की नरकीय यात्रा प्रारम्भ होती है। दास प्रतूल के हाथों में पड़कर वह एक दूसरे व्यक्ति के हाथ बेची जाती है। वह अपने जीवन में अनेक यत्रणाएँ और अत्याचार भोगती है। वह इस जीवन से इतनी त्रस्त हो जाती है कि अपना जीवन समाप्त करने के लिए नदी में कूद पड़ती है किन्तु नर्तकीय रत्नप्रभा द्वारा बचा ली जाती है फिर दिव्या का नया रूप अशुमाला नर्तकी के रूप में समाज में मन बहलाने के साधन बन जाने के लिए बाध्य हो जाता है। उसकी कथा यही समाप्त नहीं होती और कालचक्र उसे एक बार फिर सागल ले जाता है। सागल का अभिजात्य समाज दिव्या को एक वेश्या के रूप में स्वीकार नहीं करता। निराश होकर दिव्या एक पांथशाला में शरण लेती है जहाँ आचार्य रुद्रधीर पृथुसेन (जो बौद्धभिक्षु बन चुका था।) और दार्शनिक मारिश पहुँच कर दिव्या के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं रुद्रधीर दिव्या को महारानी बनाने का प्रलोभन देता है पृथुसेन उसके समक्ष बौद्ध सघ में आने का प्रस्ताव रखता है और मारिश उसे दुःख—सुख की संगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहता है दिव्या जो अब तक काफी भटक चुकी थी पत्नी का दर्जा न ही पृथुसेन को सकी न ही रुद्रधीर को, वह अत्यन्त थकी हुई—सी जीवन का जो लक्ष्य खोजती फिरती है वह मारिश के निवेदन में मिलता है। यही कारण है कि दिव्या मारिश के निवेदन को ही थके—हारे हुए जीवन

१. दिव्या — यशपाल। पृष्ठ सं. ६७

का सार तत्त्व दिखायी देता है। अतएव दिव्या भित्ति का आश्रय छोड़ दोनो बाहो फैलाकर आर्द्र स्वर में कहती है "आश्रय दो आर्य।"^१ और यही उपन्यास की मूलकथानक की संक्षिप्त रूपरेखा है।

घ. गीता पार्टी कामरेड (१९४६ ई.)

यशपाल कृत गीता पार्टी कामरेड सन् १९४६ ई. का आम चुनाव और मुम्बई का नाविक विद्रोह है। लेखक ने अपने इस उपन्यास में कम्युनिस्ट विचारधारा को उच्चतर रखने के उद्देश्य से तथा कांग्रेसियों में व्याप्त अनैतिकता का पर्दाफाश करने के लिए आम चुनावों की घटना को कथानक की पृष्ठभूमि में रखा है। इस उपन्यास में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की सच्ची लगन, निष्ठा, ईमानदारी और आजादी के लिए उनकी व्याकुलता दिखाकर पार्टी के ऊपर लगाये गये आरोपों का खण्डन करना है।

उपन्यास की नायिका गीता पार्टी की परिश्रमी व ईमानदार सदस्या है जो पार्टी में छपी पत्रिका का विक्रय करती हुई दिखायी देती है वह कालेज में भी पढ़ती है। "अखबार बेचने के लिए पुकारने से उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था"^२

कथा का विकास सूत्र अब तक इस लक्ष्य को भी लेकर चलता है कम्युनिस्ट पार्टी के महत्त्व को सिद्ध करने के उद्देश्य से लेखक ने स्थान-स्थान पर भावाजी और राम गोपाल के माध्यम से कांग्रेसियों के आडम्बर को व्यवहार और स्वार्थपूर्ण नीतियों पर गहरा प्रहार किया है। कम्युनिस्ट युवती गीता के प्रभाव से खुँखार गुण्डे भावरियों का आजादी के लिए जुलूस का नेतृत्व करना उसके जीवन में हुए

१. दिव्या — यशपाल। पृष्ठ सं. २२०

२. गीता पार्टी कामरेड — यशपाल। पृष्ठ सं. १३

परिवर्तन की ओर लाना आदि घटनाएँ मुख्य रूप से चित्रित इस उपन्यास में की गयी है। भावरियो के जीवन में आरम्भ से ही “घर में पिता का भय मन में भगवान का भय और स्कूल में मास्टर के बेटे का भय. पद्मलाल भावरिया को जीवन असहाय जान पड़ने लगा.. उसके लिए पुरुष के लिए उन्माद और सामर्थ्य की चरम साधना है नारी। उसमें बन्धन और सीमा क्या ?”^१

पार्टी कामरेड उपन्यास में पद्मलाल भावरिया के आमोद-प्रमोद पूर्ण जीवन में सहसा परिवर्तन प्रतिक्रियाकरण का परिणाम है। बाल्यावस्था में उसके पिता भगत जी ने यमलोक के दण्ड का भय दिखाकर उसे चोरी करने, जुआ खेलने, नशा आदि कामों से विरक्त करने का प्रयास किया था। उन्होंने मन्दिर पर इन दृश्यों को खुदवा रखा था। इन भयंकर दृश्यों को देखकर पद्मलाल भावरिया का मन दहल जाता है। कुछ दिनों तक वह ऐसा सहमा-सहमा से रहता जैसे बिल्ली को देखकर चूहा सहम जाता। पुजारी जी पद्मलाल भावरिया को उपदेश देते हैं (मनुष्य चौरासी लाख योनियों में दुःख भोगता है। कुछ दिनों तक इस आतंक से उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। उसे सब ओर पाप ही पाप दिखायी देता था, और धर्म केवल भय में। भय को इस अतिशयता की प्रतिक्रिया यह होना स्वाभाविक था और हुई भी। कुछ दिनों तक इस आतंक का प्रभाव उस पर रहा भी किन्तु थोड़े समय में ही पद्मलाल के मन से यह आतंक निर्बल हो ऐसा उड़ गया जैसे कच्चा रंग दूध में फीका पड़ने लगता है। वह जिस ओर आकर्षित होता उसी ओर पाप का भय था। पर पूरा समाज उसी पापमय दुनिया की ओर बहा जा रहा था। भावरिया भी कैसे न इस ओर बहता। उसके जीवन में बदलाव आया तो वह गीता के सामीप्य से। गीता के प्रभाव से खूँखार गुण्डे भावरिया का आजादी से जिस जुलूस का नेतृत्व

करना और आखिरी में घायल होकर स्वाधीनता की बलिवेदी पर उसका अन्त हो जाना आदि कथानक की प्रमुख घटनाएँ हैं। एक खूँखार व्यक्ति को स्त्री के सामीप्य से सुधार लाना लेखक की लेखनी की सबसे बड़ी कला है। जो भावरिया अपने जीवन में अन्य किसी बातों को महत्त्व नहीं देता वही सारे बुरे काम छोड़ पार्टी में अपनी अहम् भूमिका निभाता है। गीता को जब भावरिया के घायल होकर मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह "उमड़ती हुई हिचकी को गीता पी गई। पलकों में आँसू भर जाने के कारण वह कुछ स्पष्ट देख नहीं पा रही थी। मन से उठते आवेश को दबाये रखने के लिए दाँतों को ओठों से काट रही थी। परन्तु गालों पर से आँसुओं की धाराएँ बहती गयीं। सहसा सुनाई दिया (कामरेड अटेन्शन) .^१ इस तरह भावरिया का इस लोक से जाना गीता को काफी दुःख पहुँचाता है।

लेखक ने इन घटनाओं का चित्रण अपने कथानक की सिद्धि के लिए ही किया है उन्होंने कथ्य के अनुसार कथानक में अनेक मोड़ भी उपस्थित किया। मादुगा क्लब की घटना के पश्चात् भावरियों में आया अचानक हृदय परिवर्तन और कथानक के अन्त में उसका गोली का शिकार होकर पार्टी के लिए शहीद हो जाना लेखक की लक्ष्यवादिता को ही प्रस्तुत करते हैं। हृदय परिवर्तन का यह मोड़ बुर्जुआ नैतिकता और समसामयिक गान्धीवादी हृदय परिवर्तन के सिद्धान्त की अनजाने स्वीकृति का द्योतक है। उपन्यास में पार्टी कार्यकर्त्ताओं का सामाजिक बोध और न्याय भावना भी सही नहीं कही जा सकती। पार्टी के प्रति गीता का आकर्षण वैयक्तिक अनुभव से अधिक सिद्धान्तों के कारण है। यही उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य विषय है।

१. गीता पार्टी कामरेड — यशपाल। पृष्ठ सं. १११

ड. मनुष्य के रूप १९४६ ई०

‘मनुष्य के रूप’ उपन्यास में मनुष्य की हीनता और महानता के यथार्थवादी दृष्टिकोण को पिरोते हुए नारी मन-स्थिति को रूपायित किया है।

‘मनुष्य के रूप’ फिल्मी तकनीक पर विरचित उपन्यास है। लेखक ने ‘सोमा’ के चरित्र को कल्पना के इन्द्रधनुषी रंगों से अलंकृत करने का उपक्रम किया है। सोमा का परिचय मनुष्य के रूप के प्रारम्भिक अंशों में ही रहस्यमय ढंग से दिया गया है। धनसिंह के अप्रत्याशित सम्पर्क को माध्यम बनाकर सोमा के चारित्रिक विकास को उद्घाटित किया है। सोमा की दो बहनें एव एक भाई था। सयोगवश सोमा विधवा हो गयी और यही से उसके जीवन में समस्याएँ पनपने लगीं। सोमा धनसिंह को फ्लैश बैक या पूर्व दीप्त सी के माध्यम से विगत जीवन से अवगत कराती है।

भारत में नारी स्वातंत्र्य की अनुशंसा कदापि नहीं की गयी है। स्वतंत्रता नारी को अर्द्धभ्रष्ट करती है। आधुनिक समय में नारी इस व्यवस्था को चुनौती दे रही है। पुरुष की भॉति नारी भी स्वच्छन्द जीवन जीना चाहती है। वैधत्व आज नारी के जीवन जीने में बाधक नहीं है। सोमा नारी पात्र इसी चिंतन के वशीभूत होकर मोटर-चालक धनसिंह की सहानुभूति पाकर उसके साथ रहने का निर्णय लेती है। सोमा का निर्णय उसके लिए सुखद और कामान्ध नहीं रह पाता। चूँकि सोमा धनसिंह की परिणीता नहीं थी, इसलिए समाज ने उसे ‘सोशल सेक्शन’ नहीं प्रदान किया। धनसिंह दण्डित होता है और पुलिसकर्मी उसकी असहाय अवस्था का लाभ उठाकर उसका कायिक शोषण करते हैं। इस प्रकरणोपरान्त सोमा का जीवन एक

अभिनव करवट लेता है। कामरेड भूषण सोमा की सहायता करता है। उसे एक सम्पन्न परिवार में जीवन यापन करने के लिए सशक्त बना देता है। अपने अप्रतिम रूप-सौन्दर्य के कारण वह बैरिस्टर जगदीश सलोरा को अपनी ओर अनजाने ही आकर्षित कर लेती है। उसकी निजी आर्थिक विषमता उसे रखैल बनकर रहने के लिए विवश करती है।

“इसलिए वह बैरिस्टर साहब की आँखें खोलते ही भोलेपन और सकोच की अदा से रिझा देती सोमा पलके झुकाए बैरिस्टर के लिए चाय बनाने लगी बैरिस्टर साहब को सन्तुष्ट कर लेना इस घर में विशेष सुधरता का प्रमाण समझा जाता।”^१

यह प्रेम प्रसंग शीघ्र ही अनावृत्त हो जाता है। बैरिस्टर के घरवाले इस अवैध सम्बन्ध को स्वीकृति नहीं प्रदान करते। स्वभावतः बैरिस्टर के आवास पर उखाड़-पछाड़ होने के कारण सोमा पुनः दुर्भाग्य और दुर्गति का शिकार होती है। इस प्रकार समुचे उपन्यास में लेखक एक ओर मनुष्य के मुख पर लगे कृत्रिम मुखौटे को हटाकर मनुष्य का वास्तविक रूप उद्घाटित करता चलता है, दूसरी ओर सोमा के जीवन में नव्यतर रस-रंग घोलता चलता है। कथा साहित्य की पुरानी पहचान, जिज्ञासा, कौतूहल, विस्मयकारी समस्याओं से सम्प्रक्त थी। यशपाल का ‘मनुष्य के रूप’ इसी प्रकार आरोह-अवरोह से जुड़े किन्तु प्रशस्त राजमार्ग पर अग्रसर रहता है।

सोमा पुनः बैरिस्टर के ड्राइवर (बरकत) के हाथों की कठपुतली बनती है। फिल्मी पैटर्न पर लिखित होने के कारण सोमा ड्राइवर के साथ फिल्म नगरी, मुम्बई पहुँच जाती है। बनवारी उस अपरूप सौन्दर्य की प्रतिमा को देखकर, उसका परिचय फिल्म जगत के निर्माताओं से करा देता है। सोमा की मोहक छवि का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर पर चढ़कर बोलता है। अब तक सोमा अपनी भुवन

मोहिनी काया का मूल्य आँक चुकी होती है। वह अपनी रूप छवि को समर्थ लोगों के सम्मुख दौंव पर लगाकर उसका भरपूर लाभ उठाती है। सोमा एक सामान्य नारी होकर भी फिल्म अभिनेत्री बनने में समर्थ होती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस व्यापार में उसे कहीं हानि नहीं होती वह कभी समाज की उपेक्षिता थी, किन्तु उसकी लोक प्रसिद्धि उसे जन-जन का कठहार बना लेती है। यही पर उसकी मुलाकात फिल्म एजेन्ट सुतलीवाला से होती है। वह मनोरमा का नपुसक पति है। वह मनोरमा को मात्र अपने फिल्मी व्यापार के लिए लाता है और अन्त में उसका तलाक हो जाता है। मनोरमा से तलाक मिल जाने के पश्चात् वह सोमा को अपने जाल में फँसाता है। नारी उसके लिए मात्र खिलौना मात्र है।

“नारी के लिए प्रेम का परिणाम रक्त है। हृदय का रक्त अथवा शरीर का रक्त पुरुष केवल ठोकर मार कर चला जाता है। यही नारी का भाग्य है और यही उसका गौरव भी है।”^१

उपन्यास का सम्पूर्ण कथानक सोमा के चरित्र को केन्द्र में रखकर निर्मित हुआ है। सोमा का सम्पूर्ण जीवन परिस्थितियों के अनुकूल बदलता ही जाता है। वह अपने ससुराल वालों के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए ही मोटर चालक धनसिंह के साथ भागती है। यहीं से उसके जीवन में शोषण और अत्याचार का नया सिलसिला प्रारम्भ होता है। धनसिंह को सोमा के भगाने के जुर्म में सजा हो जाती है और सोमा पुलिसवालों की वासना का शिकार होती है। यहीं से उसका परिचय कामरेड भूषण से होता है वह उसे एक सम्पन्न परिवार में पहुँचा देता है किन्तु यहाँ भी सोमा को अपने आश्रयदाता बैरिस्टर जगदीश सलोरा की वासना तृप्ति का साधन बनना पड़ता है और उसकी भूमिका मात्र रखैल बनकर रह जाती है। एक

दिन घरवालों के विरोध के कारण उसे घर छोड़ना पड़ता है, अब उसके जीवन की बागडोर बैरिस्टर साहब के चालक बरकत के हाथ में पहुँच जाती है। वह उसे भगाकर मुम्बई ले जाता है। यहाँ सोमा का साथ देता है बनवारी, जो फिल्म क्षेत्र में काम करता है। वह सोमा का परिचय भी फिल्म निर्माताओं से करा देता है। फिल्म निर्माता भी यद्यपि सोमा को भोग की भूमिका के अन्तर्गत ही स्वीकार करते हैं तथापि इसके मूल्य पर वे सोमा को एक फिल्म अभिनेत्री भी बना देते हैं। एक साधारण स्त्री से उठकर सोमा 'पहाडन' सिने अभिनेत्री के नाम से विख्यात हो जाती है दूसरी ओर सोमा को भगाने पर उसके चरित्र की रक्षा करने के आरोप में धनसिंह पुलिस की हिरासत से छूट तो जाता है किन्तु राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने तथा आजाद हिन्द फौज का सिपाही बन जाने के कारण पुनः जेल जाता है।

महायुद्ध के बाद जेल से छूटकर वह भूषण की सहायता से सोमा से मिलने का प्रयास करता है, किन्तु सफल नहीं हो पाता। मुख्य कारण इसका यह है कि सोमा जीवन के कटु यथार्थों को इतना भोग चुकी थी कि अब वह किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेने को तैयार न थी। वह स्पष्ट शब्दों में धनसिंह को पहचानने और स्वीकार कर लेने से मना कर देती है, इतना ही नहीं फिर एजेंट सुतली वाला से विवाह करने का निश्चय करती है जबकि सुतलीवाला नारी का शोषण करनेवालों में प्रमुख व्यक्ति है।

‘मनुष्य के रूप’ की सोमा के जीवन में उसकी चेतना और अन्ततः उसके जीवन-मूल्यों में जो भी परिवर्तन दिखायी पड़ता है वह आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण ही है। गरीबी से घुटती हुई सोमा विधवा होने पर धनसिंह के साथ भाग जाने में कुछ भी अनुचित नहीं समझती। वही सोमा फिल्म

जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री हो जाने पर अपने पूर्व प्रेमी धनसिंह को पहचानती तक नहीं क्योंकि उसके लिए किसी एक के साथ बन्धकर रहने वाली नैतिकता व्यर्थ प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त अनेक प्रासंगिक कथाएँ भी उपन्यास में विद्यमान हैं जिनमें भूषण और मनोरमा की कथा विशेष उल्लेखनीय है। भूषण एक सामान्य परिवार का व्यक्ति है। उसकी आस्था मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। मनोरमा ठेकेदार ज्वाला सहाय की इकलौती लड़की है। पूँजीवादी सस्कारोवाले परिवार से सम्बन्धित होने के बाद भी मनोरमा न केवल भूषण से प्रेम करती है बल्कि विवाह भी करना चाहती है। वह भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। अपनी सामान्य स्थिति के कारण भूषण मनोरमा को प्रेम और विवाह के सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन नहीं देता फलस्वरूप निराश और पारिवारिक कलह के कारण मनोरमा फिल्म एजेंट सुतलीवाला से विवाह कर मुम्बई आ जाती है। सुतलीवाला से पुरुषोचित प्रेम न पाकर उसका दाम्पत्य जीवन लड़खड़ाने लगता है।

“वह सोचती है कि क्वॉरे जीवन में वह कौन—सा अभाव था जो अब पुरा हो रहा है?... लड़कियाँ विवाह के बाद कैसी हँसी—भरी गुदगुदाई—सी जान पड़ती है.. जैसे कोई रहस्य उनके होंठों पर आकर फूट जाना चाहता हो।”^१

जिसकी परिणति अन्ततः तलाक में होती है। मनोरमा अब स्वतंत्र रूप से भूषण के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेती है, उसके साथ रहकर ही संतोष प्राप्त करती है। यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रह पाती। एक दुर्घटना में घायल

होकर भूषण की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उपन्यास में भूषण मनोरमा की असफल प्रेमगाथा अपना विशिष्ट महत्व रखती है। मुख्य कथा एव पात्रों से सम्बद्ध होने के कारण इसका परिचय आवश्यक जान पड़ता है।

कथानक के अन्तर्गत भारतीय समाज के बदलते हुए रूप भी दिखायी पड़ते हैं। लेखक ने सामंती वातावरण से छुटते हुए गाँवों का बड़ा ही यथार्थ चित्रण उपन्यास में अंकित किया है, इन्हीं गाँवों में सोमा जैसी अनेक नारियों को दिन-रात घुटना पड़ता है उन्हें स्वयं को समाप्त कर परिवार की इच्छाओं और आदेशों का पालन का मात्र अधिकार प्राप्त है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद में नगरों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। हमारे नगर उन दिनों शासकों की नीति के कारण पीसते हुए दिखायी पड़ते हैं।

रक्षककर्मी भी भक्षण के रूप में समाज में मुख्य रूप से फैले हुए हैं जो समयानुसार उसका फायदा उठाते हैं। धनसिंह के साथ सोमा को भगाने के जुर्म में जब पकड़ती है तो धनसिंह “दस रुपये जमादार को देता है वह लेने से इन्कार कर देता है किन्तु स्त्री को भोग्या की वस्तु के रूप में स्वीकार करता है।”^१

उपन्यास के मूल में लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा कि व्यक्ति की चेतना और उसके जीवन मूल्यों को बदलने में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का विशेष योग रहता है। परिस्थितियों के समक्ष मनुष्य विवश हो जाता है।

यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कथाकार हैं एक मार्क्सवादी लेखक के नाते यशपाल से यह अपेक्षा थी कि वह परिस्थितियों के प्रभाव में बहते हुए मनुष्य और उसके बदलते हुए रूपों को अवश्य प्रस्तुत करते। मार्क्सवाद के अनुसार समाज

विकास का समूचा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि परिस्थितियों के साथ मनुष्य भी बदलता रहा है। मनुष्य का यह बदला हुआ रूप सदैव एक उच्चतर भूमिका की ओर सकेत करता है। मार्क्सवाद मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं मानता। इन बातों से स्पष्ट है कि यशपाल ने उपन्यास के अन्तर्गत मार्क्सवादी विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व नहीं किया। उपन्यास में परिस्थितियाँ मनुष्य पर न केवल गहरा दबाव डालती, अपितु उसे नियंत्रित भी करती हैं। मनुष्य के रूप की कथावस्तु घटना प्रधान है। उपन्यास घटनाओं का एक जाल-सा बुना हुआ है और उसी के बीच लेखक ने फँसे हुए मानव जीवन का रूप प्रस्तुत किया है। कथावस्तु की इस घटना प्रधानता ने अनेक स्थलों पर अस्वाभाविकता का भी आभास दिया है। उपन्यास की कथावस्तु बहुत रोचक है। यशपाल व्यापक अनुभवों से सम्पन्न कथाकार हैं। उन्होंने मानवीय जीवन को गहराई के साथ दूर-दूर तक देखा है। समाज के निचले वर्गों के जीवन से वे जितना परिचित हैं, उँचे कहे जानेवाले लोगों के जीवन का भी उन्हें निकट का बोध है। यही कारण है कि उन्होंने उपन्यास में अपने इन अनुभवों को और अपने इस जीवन सम्बन्धी परिचय को बड़ी सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। अन्य उपन्यासों की भाँति इस उपन्यास में भी लेखक ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रेम, सेक्स और रोमांस की विशेष प्रमुखता दी है। उपन्यास की नायिका सोमा के जीवन में कई पुरुष आते हैं। लेखक ने सुरुचिपूर्वक नायिका के साथ उनके सम्बन्धों को प्रस्तुत किया है।

सोमा के अतिरिक्त उपन्यास की दूसरी प्रमुख नारी पात्रा मनोरमा है। सोमा नीच कही जानेवाली वर्ग की नारी है जबकि मनोरमा का सम्बन्ध अभिजात्य वर्ग से है।

‘यशपाल ने कथानक में गांधीवादी आन्दोलन से मार्क्सवादी आन्दोलन को श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास किया है। अपनी इस सोद्देश्यता के कारण ही उपन्यास की अनेक घटनाओं को मनमाने ढंग से संचालित किया है। यदि ऐसा न होता तो कोई आवश्यक नहीं था कि सोमा फिल्म जगत् की प्रसिद्ध अभिनेत्री बनती और कामरेड भूषण की उपन्यास के अन्त में कारुणिक मृत्यु होती।”^१ कुल मिलाकर लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज के विभिन्न आयामों का सफलतापूर्वक चित्रण किया है। यह निःसंदेह स्थान की भी विशिष्ट उपलब्धि है।

च. अमिता (१९५६ ई.)

‘अमिता’ का मूल कथ्य हिंसा पर अहिंसा की विजय है। अमिता अबोध बालिका के रूप में उपन्यास में प्रस्तुत की गयी है जिसमें असीम सरलता, निश्छलता और प्रेम समाया हुआ है। अपने इन वाक्यों से “किसी से छिनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत” के वाक्य से अशोक जैसा क्रूर सम्राट भी नतमस्तक हो जाता है। वस्तुतः अशोक के समर्पण में प्रेम और अहिंसा के सामने हिंसा और युद्ध की भयकरता का समर्पण दिखाया गया है, लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण विश्व शान्ति के लिए व्यग्र और प्रयत्नशील है, इसीलिए वह इसमें मार्क्सवादी सिद्धान्तों से काफी दूर हटा दिखायी देते हैं।

उपन्यास का कथानक कलिंग पर अशोक के आक्रमण से होता है, कलिंग नरेश करवेल ने युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान के एक दिन पूर्व ही महारानी नन्दा एक पुत्री को जन्म देती हैं। पुत्री के जन्म पर राजज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि महाराज के विजय अभियान मुहूर्त में राजकुमारी अमित के

अक्षय, वैभव और प्रतापी होने का सुयोग्य है. अमित वैभव और पराक्रम की स्वामिनी होने के विश्वास में राजकुमारी का नाम अमिता रखा गया था।^१

भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। कलिंग नरेश करवेल युद्ध में विजयी अवश्य होते हैं, किन्तु रण में गम्भीर रूप से घायल हो जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पूर्व अपने वश की रक्षा का भार सकुल शर्मा, महासेनापति आर्यभट्ट कीर्ति तथा धर्मस्थ आर्य प्रजित के हाथों में सौंपकर वे अबोध बालिका को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं।

पराजित अशोक कलिंग पर आक्रमण करने की पुन योजना बनाता है। युद्ध की तैयारियों में कलिंग भी सक्रिय होता है, किन्तु जब परिषद् के सदस्यगण युद्ध की आवश्यक तैयारियों की अनुमति के लिए महारानी नन्दा के पास जाते हैं तो वे उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर देती हैं और युद्ध और हिंसा के प्रति अपनी घृणा प्रगट करते हुए.. “भगवान् की शक्ति पर विश्वास करो”^२ का उपदेश देती हैं।

युद्ध की आवश्यक तैयारियों के अभाव में कलिंग की सेना पराजित होती है और विजय के उन्माद में अशोक के सैनिक सम्पूर्ण नगर में लूट-पाट तथा अग्निकाण्ड प्रारम्भ कर देते हैं।

राज्य उद्यान में क्रीडारत बालिका अमिता जब अपनी सखी परिचायिका हिता से अशोक द्वारा किये जानेवाले अत्याचार का समाचार सुनती है तो अपने पालतू कुत्ते बभ्रु की जंजीर लेकर अशोक को बाँधने चल देती है।

“महारानी जंजीर लेकर अशोक को बाँधने जा रही हैं यह सुनकर गोपाल को अपने कानों पर विश्वास न हुआ परन्तु उसके कानों ने फिर प्रासाद की छत पर से

१ अमिता — यशपाल। पृष्ठ सं. — १४-१५

१ अमिता — यशपाल। पृष्ठ सं. — १८

कलिग के सैनिकों को पुकारते सुना महारानी जजीर लेकर अशोक को बँधने जा रही हैं।”^१

अशोक के सम्मुख वह अपना परिचय प्रजा की माता के रूप में देती है और अशोक से पूछती है. तुम प्रजा से छिनते क्यों हो ? तुम प्रजा को डराते क्यों हो ? तुम प्रजा को मारते क्यों हो ? तुम्हें क्या चाहिए ?”^२ कलिग सम्राज्ञी के रूप में एक अबोध बालिका की इस व्यवहार को देखकर अशोक आश्चर्य से भर उठता है। अन्त में अमिता अशोक को एक ऐसे राजभवन में ले जाती है जहाँ खिलौने सिंहासन, मुरझाये हुए फूल और बर्तनों में मिष्ठान रखे हुए थे अमिता अपनी बाहे फैलाकर चारों आरों पड़े इस धन की ओर सकेत कर अशोक से बोली.. बोलो तुम्हें क्या चाहिए।”^३ पहले तो अशोक विवश, अप्रतिभ, मौन—भाव से खड़े रहते हैं फिर सिंहासन की ओर सकेत करते हुए कहते हैं कि .. “हमें कलिग का सिंहासन चाहिए।” अमिता अत्यन्त सहज भाव से पूछती है. क्या तुम्हारे पास राजसिंहासन नहीं है, फिर कहती है... तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा ले लेंगे। अमिता के इस भोलेपन पर अशोक का पाषाण हृदय जो एक लाख से भी अधिक सैनिकों के रक्तपात से द्रवित न हो पाया था, पिघल जाता है। वे अपनी तलवार जमीन पर रखकर अमिता को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं... “कलिग की महारानी मगध का विजयी सम्राट् हार गया। तुमने विजय पायी।”^४

अमिता उससे किसी का कुछ न छिनने, प्रजा को न डराने और प्रजा को न मारने का वचन लेती है। अशोक प्रतिज्ञा करते हैं कि वे किसी से छिनेंगे नहीं, किसी को डरायेंगे नहीं, किसी को मारेंगे नहीं तथा युद्ध का त्याग कर निश्छल प्रेम से संसार के हृदयों को जीतेंगे।

१ अमिता — यशपाल। पृष्ठ सं. — १६१

२ अमिता — यशपाल। पृष्ठ सं. — १६४

३ अमिता — यशपाल। पृष्ठ सं. — १६४

४ अमिता — यशपाल। पृष्ठ सं. — १६५

संक्षेप में उपन्यास का यही कथानक है। कथानक का दूसरा प्रमुख अंक हिता और मोद का प्रेम प्रसंग है। हिता जो अमिता की सखी और विशेष परिचायिका होने के साथ-साथ एक दासी भी है। हिता और मोद के प्रसंग द्वारा लेखक ने तत्कालीन शोषित समाज की पीड़ाओं को चित्रित किया है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और विवाह करना चाहते हैं, पर दास होने के कारण उन्हें विवाह करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वे विवाह तभी कर सकते हैं जब वे दास जीवन से मुक्ति पा जायें। परन्तु स्वतंत्र नागरिक होने के लिए या तो राजाज्ञा उनकी सहायक बन सकती है या उनके स्वामियों को उन पर व्यय किये गये धन को देकर उन्हें मुक्त किया जा सकता है।

हिता अपने प्रेमी मोद को पति रूप में पाने के लिए सेठ सौमित्र के षड्यंत्र का शिकार बनती है और महामात्य, महासेनापति आदि की उपेक्षाकर राजेश्वरी, अमिता को राजमाता के समीप ले जाती है और महारानी से कहती है कि "महारानी ने वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी वह उनके प्रत्यागमन की प्रतीक्षा में है।"^१

अमिता में दासों के प्रति होनेवाले अमानुषिक व्यवहार को दिखाया गया है। व्यापारी विट्ठल, मोद को इसलिए खिलाता-पिलाता है क्योंकि उसके द्वारा उसे अधिक लाभ की सम्भावना है।

सेठ सौमित्र को अपने व्यापार और धन की चिन्ता है, इसलिए वह हमेशा आचार्य और महासेनापति की योजनाओं को विफल बनाने का सफल प्रयास करता है तथा आचार्य द्वारा आयोजित महाबलि यज्ञ को बन्द करवाने के लिए महास्थविर जीवक से मिलकर महारानी नन्दा से निषेधाज्ञा प्रसारित करवाता है।

कथानक मे ब्राह्मणी और बौद्ध भिक्षुओ के वर्ग-संघर्ष को भी दिखाया गया है। वस्तुतः तत्कालीन ब्राह्मण सभ्यता भिक्षुओ के कारण अपने विशेषाधिकारो पर प्रहार होते देख, क्षुब्ध हो उठी थी और इसलिए महामात्य आचार्य सुकठ राज्यसभा की रक्षा के लिए और साथ ही साथ गुप्त रूप से ब्राह्मण वर्ग की इतर जातियो के ऊपर स्थापित करने के लिए कलिंग से बौद्धधर्म प्रभाव को मिटा देना चाहते हैं।

अमिता मे लेखक मार्क्सवादी सिद्धान्तो से हटकर विश्व-शान्ति के उपायो पर चिन्ता करता दिखायी पडता है, कथानक की मूल निष्पत्ति के आधार पर वह युद्ध का विरोध प्रेम और अहिंसा से संचालित समाज की पक्षधरता करता है यह उपन्यास युद्ध और शान्ति की समस्या पर आधारित है।

लेखक ने इसमे यह प्रतिपादित करना चाहा कि युद्ध हमेशा साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के स्वार्थो की देन होता है और मानवीय प्रेम के भावो को लेकर ही मानवता अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है और स्वतंत्र मानवता स्वरूप विकास को सम्भव बना सकती है। अमिता उपन्यास इसी भाव-धारा को उजागर करती है। लेखक ने अपनी इस मान्यता की अभिव्यक्ति के लिए अशोक के मानव-प्रेम और युद्ध के प्रति उसकी वितृष्णा का दृष्टान्त प्रस्तुत करने वाली तथा उसके हृदय परिवर्तन से सम्बद्ध ऐतिहासिक घटना को केन्द्र मे रखकर उपन्यास का सृजन किया है।

लेखक ने तत्कालीन समाज में शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति को बड़ी ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। दासों पर प्रभुवर्ग कितने घोर अत्याचार करता था तथा उन्हें किस प्रकार अपने स्वार्थसाधन में लगाये रहता था इसका भी सजीव वर्णन लेखक ने किया है। दास प्रेमी, मोद तथा हिता के प्रसंग द्वारा इस स्थिति को

लेखक ने विशेष रूप से उजागर किया है।

नेमिचन्द जैन ने 'अमिता' उपन्यास पर अनेक प्रकार के आरोप लगाये हैं। उनका कहना है कि लेखक ने अशोक को हृदय परिवर्तन की एक छोटी-सी घटना को केन्द्र में रखकर अन्य घटनाओं का इतना लम्बा जाल फैलाया है कि मूल घटना उसे सभाल नहीं पाती। उनका कहना है कि उपन्यास की अपनी कोई निजी गति नहीं है और वह घिसटता हुआ चलता है। दासी हिता और दास कलाकार मोद की प्रणय कथा की उपन्यास में आकर्षण उपस्थिति करती है अन्यथा उपन्यास को अत तक पढ़ना भी कठिन हो जाता है। उन्होंने, जैसा कि हम प्रारम्भ में सकेत कर चुके हैं, लेखक द्वारा तत्कालीन समाज के चित्रण पर भी आपत्ति उठायी है और कहा है कि लेखक ने आज के बहुत से विचार और पूर्वग्रह उस युग के समाज पर आरोपित किये हैं। इस सन्दर्भ में उनका इशारा लेखक द्वारा चित्रित वर्ग संघर्ष की ओर है। उनका यह भी कहना है कि लेखक उपन्यास में अपने प्रतिपाद्य को सिद्ध नहीं कर पाता।

नेमिचन्द जैन के ये आरोप विचारणीय हैं। उपन्यास में घटनाओं का अनावश्यक विस्तार अवश्य है, किन्तु उपन्यास में रोचकता बराबर बनी हुई है। तत्कालीन युग के समाज चित्रण के तहत लेखक उस युग के जिस वर्ग संघर्ष या वर्ण संघर्ष का चित्रण किया है, आधुनिक युग के प्रभाव के बावजूद वह अप्रामाणिक नहीं है। उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य विश्वशान्ति का समर्थन है और उसका सीधा था सम्बन्ध अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना से है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमिवाले इस उपन्यास में उस युग के सामाजिक जीवन उससे सम्बद्ध दूसरे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ कहा ही न जाय। वस्तुतः यशपाल उपन्यास

की मूल घटना के ईद-गिर्द उस युग के सामाजिक जीवन का ताना-बाना बुनने में काफी हद तक सफल हुए।

नेमिचन्द्र जैन की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि उपन्यास में किसी सशक्त और सुनिर्मित चरित्र की उद्भावना नहीं है।

उपन्यास में यशपाल ने अमिता को अपनी मानवतावादी दृष्टि के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया है। छ वर्षीय अमिता शान्तिवादी विचारों को प्रस्तुत करती है और इस तथ्य को उजागर करती है कि जब तक व्यक्ति अहकारी और महत्वाकांक्षी रहेगा, दूसरों को डराकर-मारकर या दूसरों से छीनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा तब तक मनुष्यता पीड़ित रहेगी। उसके सम्पूर्ण क्रिया-कलाप उसके इसी आदेश पर आधारित है कि किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। स्वयं अशोक इस आदेश की पूर्ति का सकल्प लेता है। यशपाल के इस उपन्यास में एक भारी परिवर्तन यह भी उजागर होता है कि वे जीवनपर्यन्त गांधीवाद से असहमत रहे हैं लेकिन अपने इस 'अमिता' उपन्यास में जिस प्रकार अशोक अहिंसा का मार्ग दर्शक बनता है, उसी प्रकार मानो यशपाल जी ने भी पहली बार प्रेम-अहिंसा और हृदय परिवर्तन जैसे गांधीवादी सिद्धान्तों का समर्थन किया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 'अमिता' के रचना काल में कम्युनिस्ट संसार उदार होने लगा था, विश्व-शांति का नारा उधर से भी आने लगा था। अतएव 'अमिता' में उस नारे की अनुगूँज सहज और स्वाभाविक प्रतीत होती है। अपने उद्देश्य की प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में उन्होंने काफी हद तक सफलता पायी है।

झ. झूठा-सच (१९५८-६० ई.)

हिन्दी उपन्यास के विकास क्रम में झूठासच एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सदियों तक आनेवाली पीढ़ी को हिंदुओं के शवों पर खड़ी की गयी पाकिस्तान की भव्य इमारत का दर्शन कराकर आँसू बहाने के लिए मजबूर कर देता है।

उपन्यास की कथा एक छोटी-सी गली से बढ़कर महानगर बन जाने की तीखी यातनाभरी यात्रा की कथा है, इसमें एक मध्यवर्गीय भारतीय परिवार की कहानी को एक बहुत ही बड़ा आयाम दिया गया है। कथा का प्रारम्भ रामलुभाया की माता की मृत्यु पर विलाप करने के लिए एकत्रित हुई भीड़ से होता है। रामलुभाया और रामज्वाया दो भाई थे। वृद्धा प्रायः अपने बड़े लड़के रामज्वाया के घर पर ही रहती थी। रामज्वाया रेलवे पार्सल दफ्तर में नौकर थे, दूसरा लड़का रामलुभाया एक साधारण अध्यापक थे। दोनों भाइयों के बच्चे थे, बड़े भाई के बच्चों का विवाह हो चुका था किन्तु रामलुभाया के ऊपर अभी जिम्मेदारी शेष थी। रामलुभाया भोला पाधे की गली में रहते थे और रामज्वाया उच्च गली में। छोटे भाई के एक पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं, बड़े भाई के दो लड़के और एक लड़की थी। बड़े भाई रामज्वाया ने अपने लड़के का विवाह कर दिया था और लड़की शिलो की सगाई भी कर दी थी, लेकिन रामलुभाया न तो अपने लड़के जयदेवपुरी को शादी कर सके और न ही तारा का सुखी वैवाहिक जीवन ही देख सके। जयदेवपुरी प्रथम श्रेणी में एम. ए. कर किसी कालेज में अध्यापक बनना चाहते थे किन्तु १९४२ ई. के स्वतंत्रता आन्दोलन से प्रभावित होकर राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं।..” आन्दोलन में भाग लेने के कारण वह गिरफ्तार हो गया और जेल भेज दिया गया था.. देश की स्वतंत्रता के

लिए बलिदान से मुँह न मोड़ सका।"^१ तारा, जयदेवपुरी की स्वतंत्र और उदार विचारवाली बहन है। वह एक कम्यूनिस्ट युवक असद से प्रेम करती है किन्तु उसका विवाह एक व्यभिचारी, लम्पट और दुराचारी युवक सोमराज से तय हो जाता है और जब उसको पता चलता है कि . उसकी माँ बन्नी हाते के मुहल्ले में जाकर लडके को ठाके के (सगाई के) ग्यारह रुपये दे आयी है। उस दिन तारा छिप-छिपकर खूब रोई, सोचा भाई, उसकी इच्छा के विरुद्ध सगाई का समर्थन नहीं कर सकता था।"^२ अनेक विरोधों के बावजूद भी तारा का विवाह सोमराज से ही हो जाता है, सुहागरात के दिन तारा का पति उसे बुरी तरह पीटता है, जब उसे यह ज्ञात होता है कि तारा उससे विवाह नहीं करना चाहती थी तो सोमराज का शक उसके चरित्र पर जाता है और वह तारा से पूछता है "किससे है तेरी दोस्ती ? .. सोमराज का अपने क्रोध पर लगाया हुआ बांध टूट गया। उसने तारा को चोटी से पकड़कर पलंग के नीचे गिरा दिया, दो लाते मारकर दौत पीसते हुए वह गाली दी जो तारा ने कभी किसी भद्र पुरुष के मुख से नहीं सुनी थी.." भूखे मास्टर की औलाद, तेरी यह हिम्मत की मुझसे शादी के लिए मिजाज दिखाए,.." बी. ए. में पढ़ने का बहुत घमण्ड है ? तेरी जैसी बीसियों को मैंने देखा है, देखूंगा तुझे।"^३ उसी समय हिंदू-मुस्लिम दंगों के कारण सोमराज भाग जाता है विवश तारा को भी ऊपर की मंजिल से परिस्थितिवश भागना पड़ता है। मुसलमानों के हाथों में पड़ने के कारण उसका सतीत्व नब्बू की पाशविकता का शिकार बन जाता है। वह व्यथाओं और पीड़ाओं को झेलती हुई पुनः असद से मिलती है किन्तु उसकी प्रतीक्षा न करके वह अमृतसर पहुँच जाती है।

जयदेव पुरी कम्यूनिस्ट नेता बनने की चाह में इधर-उधर भटकता फिरता है।

१ झूठा-सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — १६

२ झूठा-सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — १७

३. झूठा-सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — १७०

कनक से भी उसका प्रेम चलता है। कनक प. गिरधारीलाल की पुत्री है। कनक का परिचय ही लेखक ने “सन् १९४२ ई. की राजनीति में भाग लेनेवाली कालेज की लड़कियों में थी सन् १९४२ ई. के आन्दोलन में वह प्रायः सभाओं एवं जुलूसों में सम्मिलित होती थी। महीन खद्दर की सफेद साड़ी पहने उसका सलोना चेहरा बहुत लोगों की दृष्टियों को खींचता था। जयदेवपुरी ने भी उसे देखा था।”^१ पूरी प. गिरधारीलाल का सदेश पाकर कनक के साहित्यिक अध्ययन विशेषता हिन्दी की पढ़ाई में परामर्श देने जाता था। यही से उन दोनों की परिचय प्रेम की प्रगाढ़ता में परिणित हो जाता है, किन्तु कनक का जीजा नैयर इस बात का घोर विरोधी है। नैयर हाईकोर्ट में वकालत करता था और मॉडल टाउन में अपने बगले में रहता था। बँटवारे के कारण सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यही उपन्यास के प्रथम भाग वतन और देश की संक्षिप्त रूपरेखा है जिसमें उपन्यासकार यशपाल ने बड़ी ही कुशलता एवं सूक्ष्म दृष्टि से देश के विघटन के परिवेश में कारुणिक कथा का विवेचन किया है।

उपन्यास का दूसरा भाग देश के भविष्य में तारा, कनकपुरी की कथा वतन को छोड़कर देश से आरम्भ होती है। विभिन्न कठिनाइयों को झेलती हुई तारा भारत सरकार के मंत्रालय में अण्डर सेक्रेटरी बन जाती है। पुरी एक कांग्रेसी नेता सूद के चक्कर में जीवन के पतन का मार्ग अपनाकर एक समाचार पत्र का सम्पादक बन जाता है। पुरी के जीवन में उर्मिला का आगमन होता है, बिना विवाह किये ही वह उर्मिला के साथ रहता है और जब उर्मिला गर्भवती हो जाती है तो पुरी सोचता है “पुरी ने निश्चय कर लिया कि अब उर्मिला को सम्मानित पत्नी बनाना ही होगा। शहर में उसका परिचय बहुत हो गया था।”^२ पुरी ने धीरे से उर्मिला के कानों में

१ झूठा—सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — २६

२ झूठा—सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — २६४

कहा "उर्मि हम आर्य समाज में जाकर या कोर्ट में जाकर सिविल मैरेज कर ले"^१ पुरी उर्मि से विवाह परिणय-सूत्र में बधने सोच ही रहा था कि अचानक एक दिन कनक का आगमन पुनः उसके जीवन में होता है। कनक जो अपने सारे रिश्तों को छोड़कर पुरी के पास आती है लेकिन पुरी को उर्मिला के साथ देखकर अचम्बित हो जाती है। "कनक के मन में भरी हुई बिजली समाप्त हो गयी, उसका शरीर ही निशक्त हो गया। कॉप गये कनक खड़ी न रह सकी उसका सिर उड़ा जा रहा था और साँस रुक गयी थी।"^२

कनक का इस तरह से पुरी के जीवन में आना पुरी को आश्चर्यचकित करना ही था क्योंकि वह कनक को पाने की सारी उम्मीदें खो चुका था। वह कनक से कहता भी है कि .. "सब बताऊँगा। तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया। तुम धैर्य से सुनो पुरी का स्वर भीगा हुआ था। ठोड़ी कॉप रही थी। उसने अपने आँसू छिपाने के लिए ओठ दाँत से काँट लिए और मुँख फेर लिया।"^३ वह कनक को अपनी विवशता के विषय में बताता है कि जब आदमी चोट से पीड़ित हो जाता है तो मरहम की आवश्यकता सबको पड़ती है। उस समय मरहम के रूप में कनक को वह खोजता है, लेकिन कनक पारिवारिक कलह के कारण नहीं मिलती। इसलिए उर्मिला का सहारा उसे फिर से एक नये रूप में खड़ा करता है। कनक के आने के पश्चात् वह उर्मिला को भूल जाता है और गर्भावस्था में ही उसे नारी केन्द्र की शरण में पहुँचा देता है। कनक, पुरी से विवाह-सम्बन्ध स्थापित करता है, कनक, बौद्धिक एवं शारीरिक दोनों ही धरातलों पर पुरी से घृणा करती है जिसका मुख्य कारण पुरी के विचारों में परिवर्तन होना है। पुरी सूद के हाथों में पूरी तरह बिक जाता है, उसके विचार भी पहले जैसे उदारवादी नहीं थे। इन्हीं विचारों के कारण

१ झूठा-सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — २६४

२ झूठा-सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — ३०२

३ झूठा-सच (पहला भाग) — यशपाल। पृष्ठ सं. — ३०३

कनक पुरी से प्रेम करती है लेकिन जब पुरी में वह पहले जैसा कुछ भी नहीं पाती तो बौद्धिक स्तर पर घृणा करती है। उर्मिला के प्रसंग पर वह पुरी से शारीरिक तौर पर घृणा करती है और जब स्थिति असहाय हो जाती है तो विवाह-विच्छेद हो जाता है। भोला पाधे की गली एवं तत्कालीन पंजाब में प्रायः सभी हिन्दू-सिखों एवं भारतवर्ष के असंख्य मुसलमानों को वतन परिवर्तन के बाद जो नया जीवन प्रारम्भ करना पड़ता है वह मात्र इसलिए कि परिवर्तन के नियमों की माँगें उन्होंने अनसुनी कर दी थी। बदले हुए युग के अनुसार उन्होंने जीवन को, उसकी मान्यताओं/धारणाओं को, धन और सम्प्रदाय बदलने से इन्कार कर दिया था।

विभाजन के बाद देश में भ्रष्टाचार का जैसे तूफान आ गया। भाई-भतीजावाद, रिश्तेतखोरी, महंगाई, राजनीतिक नेताओं की धोंधली, शरणार्थियों की विवशता से अनुचित लाभ उठाने की नेताओं की भावना, शरणार्थी नारियों की इज्जत से खेलने की उनकी दुष्ट प्रवृत्ति, चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के हथकण्डों का प्रयोग आदि-आदि सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें उपन्यास के दूसरे भाग देश का भविष्य में यशपाल ने अभिव्यक्ति दी है और उसके माध्यम से कांग्रेसी शासन व्यवस्था पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया है।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को आधार बनाकर यशपाल ने जो व्यंग्य किया है वह वस्तुतः प्रत्येक देशवासी को चिन्तातुर करनेवाला है। जनतंत्र में जनता के हितों का उत्तरदायित्व प्रेस और समाचार-पत्रों पर बहुत अधिक होता है। पर नेताओं और पूँजीपतियों ने अपने पैसों के बल पर इन्हें भी खरीद लिया है। पुरी का 'सूद' की इच्छानुसार लिखना इसी बात का उदाहरण है। पुरी बुद्धिजीवी है, पर गणतंत्र भारत में बुद्धिजीवियों की अवस्था बिके हुए गुलामों

की सी है।

इस प्रकार यशपाल ने झूठासच मे सन् १९४२ ई. से लेकर १९५७ ई. तक के भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का यथातथ्य चित्राकन किया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त बुर्जुआ मनोवृत्ति का रहस्योद्घाटन करते हुए सामाजिक उन्मेष का कार्य किया है। नवीन जीवन-मान्यता तथा समाजवादी समाज व्यवस्था अपनाने का आह्वान किया है।

लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से वर्तमान परिवेश का ऐसा चित्राकन किया है कि वह आधुनिकता की चेतना पर बिल्कुल खरा उतरता है। देश का भविष्य में इसी चिन्ता को लेखक ने तारा, पुरी व कनक के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है।

ज. बारह घण्टे (१९६२ ई.)

यह उपन्यास लघु उपन्यास पीठिका के अन्तर्गत आता है। अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों में यशपाल ने राजनीतिक चित्रण के साथ-साथ प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों एवं समस्याओं को उठाया है। यह उपन्यास कुछ अलग तरह की भावभूमि लेकर प्रस्तुत हुआ है। इस उपन्यास में प्रेम और विवाह के ही प्रश्न को लेखक ने उठाया है और अपनी दृष्टि से उसके समाधान भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। "इस उपन्यास में कम-से-कम घटनाओं को कम-से-कम समय की चौखट में फिट कर अधिक-से-अधिक कथावस्तु को संवेदनशील बनाकर, मनोवैज्ञानिक कथा-वस्तु की विशिष्टता को 'बारह घण्टों' में प्रस्तुत किया गया है।"^१ इसमें नर-नारी के

१. यशपाल का कथा साहित्य — प्रकाशचन्द्र मिश्र। पृष्ठ सं. १५६-५७

परस्पर आकर्षण अथवा दाम्पत्य सम्बन्ध को सामाजिकता के कर्तव्यों की बेड़ी लाघकर आधुनिकता बोध की कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया गया है। "एक ही प्रकार की वेदना से संतप्त जब दो विपरीत लिंगी व्यक्ति सही कारणों से एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर वह वही करते हैं जो साधारण नर-नारी करते हैं।"^१ सामाजिक कर्तव्यों को मनोवैज्ञानिक तर्कों से सामने झुकना पड़ता है।

उपन्यास का कथानक सामान्य है। विधवा विनी अपने पति रोमी की समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान जाती है। वहाँ फेंटम नामक एक प्रौढ़ विधुर भी बैठा होता है, जो अपनी पत्नी शैल की समाधि पर रोज आकर बैठता है। अचानक तभी मौसम खराब होने के कारण बारिश शुरू हो जाती है। विनी और फेंटम दोनों को ही मजबूरी के कारण वहाँ रुकना पड़ता है। उनका आपस में परिचय होता है। विनी अपने स्वर्गीय पति रोमी के स्वभाव, व्यवहार और प्रेम आदि के बारे में बताती है और फेंटम अपनी स्वर्गीया पत्नी शैल की सहृदयता, प्रेम व्यवहार आदि के विषय में बताता है। दोनों समानधर्मी और समानपीड़ा से पीड़ित होने के कारण एक-दूसरे के दुःख को भलीभाँति समझते हैं और एक-दूसरे से पूरी सहानुभूति भी व्यक्त करते हैं। बातों का सिलसिला इस तरह शुरू होता है कि उनकी कुछ क्षण की पहचान स्थायी आत्मीयता में बदल जाती है।

ग्यारह माह पूर्व झील में डूबकर मरनेवाले अपने प्रियतम पति रोमी नेपियर की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए प्रौढ़ा विनी लखनऊ से नैनीताल आती है। अपनी बहन जेनी के यहाँ समान रखकर, फूल मुझा न जाये इस आशंका से वह तुरन्त सेमेट्री

१. हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास — डॉ धनराज मानधाने। पृष्ठ सं. १८७-८८)

चली जाती है। वही पर उसकी मुलाकात फेटम से होती है, जो एक-दूसरे के सच्चे हमदर्द बनते हैं। फेटम की पत्नी शैल टी. बी. के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और वही पर दफन होती है जहाँ विनी के पति दफनाये गये थे। एक विधवा और एक विधुर एक ही मन स्थिति के दौर से गुजरते हैं। उनकी पीडा-दर्द वही समझ सकता है जो ऐसी विषम स्थिति से गुजरा हो। कहते भी हैं कि घायल की गति घायल जाने। विनी और फेटम ऐसी ही घायल अवस्था के दौर से गुजर रहे थे। दो दुःखी व्यक्तियों को एक सामान्य सूत्र में बाँधनेवाले घावों और मनोदशाओं का अति सूक्ष्म और कलापूर्ण अंकन लेखक ने बड़ी ही निपुणता और कौशल के साथ इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है। प्रिय के वियोग की विह्वलता विनी और फेटम दोनों के हृदय में एकसाथ उमड़ती है। दोनों ही अपने प्रिय की स्मृति में अतीत में गोते लगाने लगते हैं... विनी अपने स्वर्गीय पति का दर्द फेटम के दुःख से लगाती है व सोचती है कि आज जैसे फेटम अपनी पत्नी की याद में इतना उदास, दुःखी है, वैसा ही यदि वह मर गयी होती, तो उसका पति रोमी भी इसी तरह असहाय दुःखी रहता। ठीक ऐसी ही मन-स्थिति फेटम के हृदय में थी। दोनों अपनी-अपनी स्मृतियों में इतना डूबते जाते हैं कि विनी अपनी बहन जेनी के घर न जाकर फेटम के घर चली जाती है। यहाँ पर वे अपने मनोभावों को अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। अंत में स्थिति यह आती है कि दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। विनी एक पत्र लिखकर अपनी बहन जेनी को सूचना दे देती है कि वह सुरक्षित है तथा कुछ देर और रुककर आयेगी। इस सूचना के पूर्व जेनी, उसका पति पामर और मित्र लारेंस विनी के वापस न आने के कारण काफी व्यग्र थे। जेनी अपने पति पामर को इतनी बारिश में सेमेट्री भी भेजती है। अपने आपको भी बेहद कोसती है कि मैं जेनी के साथ ही क्यों न गयी। अपनी बहन विनी को लेकर वह बहुत ही चिन्तित

है उसे लगता है कि कही उसकी बहन अपने पति के वियोग में अपना मानसिक सतुलन न खो बैठी हो। विनी का पत्र पाकर तीनों चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं। विनी के इस कृत्य से जेनी और पामर सहन नहीं कर पाते। वे इसे अनैतिक और अनुचित मानते हैं। लारेंस जेनी और पामर के विचारों का विरोध करता हुआ विनी के इस कृत्य को स्वाभाविक और उचित सिद्ध करने का प्रयास करता है। वस्तुतः उपन्यास का मूल सार यही है।

इस उपन्यास के अतर्गत लेखक ने प्रेम और विवाह के कथ्य को केन्द्र में रखकर उनके स्वरूप और स्थिति का पूरी गम्भीरता से विचार किया है। विधवा विनी और विधुर फेंटम के प्रेम के सन्दर्भ में एक ही डोर एक-दूसरे को बांधे रखती है और वह है एक-दूसरे की वैवाहिक स्मृतियों के चिह्न। फेंटम अपनी पत्नी शैल के व्यवहार के ऐसे-ऐसे पहलुओं पर भी वार्ता करता है, जिसे कोई व्यक्ति परायी स्त्री के सम्मुख कर नहीं सकता। “यूँ तो वह लम्बी सुन्दर और सुडौल थी। रोग से उसके शरीर की अवस्था जो भी हो गयी हो, मेरे लिए उसका वही पुराना रूप था...”^१

फेंटम आगे कहता गया कि . “जब शैली को पता चला कि उसके फेफड़े का टी. बी. है तो वह उसे चूमने तक न देती थी और वह आग्रह भी करता तो वह धक्का दे देती”^२... विनी उसकी बातें सुनते-सुनते अतीत की स्मृतियों में खो जाती। कारण उसकी भी कहानी फेंटम जैसी ही है। बीच-बीच में उसे जेनी के मर जाने की याद आती है किन्तु फेंटम की कहानी का आकर्षण उसे रोके रखता है। कहानी के विकास के साथ-साथ फेंटम का दर्द इतना बढ़ता जाता है कि विनी उसके दर्द को दूर करने के लिए दर्देदिल की दवा बनकर उसके साथ हमेशा के लिए रहने

१. बारह घण्टे — यशपाल। पृष्ठ सं. — ४५

२. बारह घण्टे — यशपाल। पृष्ठ सं. — ६६

का निश्चय कर लेती है। अपने पति रोमी के लिए जान देनेवाली विनी का केवल 'बारह घण्टे' में कुतिया बन जाना जेनी को अच्छा नहीं लगा। विनी यदि वैधव्य और अकेलेपन के कारण बिलखती, बिसूरती तो शायद जेनी और उसके दकियानूसी पति पामर को अच्छा लगता और वह उससे सहानुभूति भी रखते। यदि विनी अपने पति की याद में आत्महत्या कर लेती तो वह उनकी नजरो में महान् बन जाती किन्तु जब वह फेटम के यहाँ सुरक्षा और सन्तोष का अनुभव करती है तो उन्हें क्षोभ होता है। विनी और फेटम के जीवन की सबसे बड़ी मांग प्रेम की थी। दोनों यदि एक-दूसरे के सम्मुख आकर्षित होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण उस प्रेम के हनन से है जो जिन्दगी ने उनके जीवन से सदा के लिए छीन लिया था। प्रायः प्रेम और विवाह के सम्बन्ध में परम्परागत धारण इस विश्वास को लेकर चलती है कि प्रेम दो आत्माओं के पवित्र सम्बन्ध पर आधारित होता है। शरीर के सम्बन्ध पर नहीं अर्थात् प्रेम एक आत्मिक सम्बन्ध है और विवाह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उन दोनों के जीवन में जो रिक्तता आयी है वह आत्मिक प्रेम के कारण उपजी है क्योंकि विनी और फेटम के लिए शारीरिक भूख की अपेक्षा परस्पर एक-दूसरे का सहारा बनना ही नितान्त आवश्यक था। उन दोनों के कार्य को हम अनैतिक नहीं कह सकते। कारण उनके व्यवहार में हम स्वार्थ और धोखा नहीं पाते बल्कि वो दर्द पाते हैं जो एक जीवनसाथी खोकर वे खुद महसूस करते हैं। विनी जो अपने स्वर्गीय पति रोमी को भूल नहीं पाती थी, उसको याद करके वह हमेशा रोती रहती थी, यहाँ तक कि वह जीवित नहीं रहना चाहती थी, अचानक फेटम के प्रति उसका प्रेम उमड़ पड़ता है। इसका मात्र कारण यौन-आकर्षण नहीं अपितु मानसिक सहारा देना था। दो दुःखी व्यक्तियों को एक सामान्य-सूत्र में बांधनेवाले भावों और

मनोदशाओ का अतिसूक्ष्म और कलापूर्ण अंकन यशपाल जी ने बड़ी सघनता और निपुणता के साथ इस लघु उपन्यास में प्रस्तुत किया है।

झ. अप्सरा का श्राप (१९६५ ई०)

इस उपन्यास में यशपाल ने कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के कथानक को अपने ढंग से ग्रहण करते हुए दुष्यत और शकुन्तला की परिचित कथा अपने नवीन दृष्टिकोण से व्यक्त किया है। इस उपन्यास में दुष्यत और शकुन्तला की परिचित प्रेमकथा ही नहीं कही, वरन् इसके माध्यम से उन्होंने नारी-शोषण की समस्या को एक बार फिर से उठाया है। वस्तुतः उनके सारे उपन्यासों में नारी की समस्याओं व उसके प्रगतिशील विचारों की प्रधानता मिलती है। 'दिव्या' और 'अमिता' की भाँति 'अप्सरा का श्राप' के कथानक का निर्माण भी महाभारत की पृष्ठभूमि लेकर तैयार किया गया है। वही युग-युग से चली आती परम्परा, जो नारी को लाछित करके उसका शोषण करती आ रही है, इस उपन्यास में भी विद्यमान है। प्राचीन काल से ही नारी को पुरुष की अर्द्धांगिनी तथा सहभागिनी अवश्य कहते रहे हैं, पर क्या वह वास्तव में पुरुष की अर्द्धांगिनी रही ? सीता, दमयन्ती, पुरुष द्वारा शोषित या छली नहीं गयी ? और क्या आज भी छली नहीं जा रही ? यशपाल ने अपने इस उपन्यास के कथानक (जो कि शकुन्तला की पतिव्रता धर्म में निष्ठा की भावना से आप्लावित है) को नवीन विचारों की अभिव्यक्ति का एक नया प्रयास किया है।

स्वयं लेखक के शब्दों में, "पुरातन आख्यानकों को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का अभिप्राय है, पुरुष द्वारा युग-युग से निरंकुश स्वार्थ के प्रमाद में, धर्म और

व्यवस्था के नाम पर नारी के शोषण के प्रति ग्लानि और आधुनिक नारी के व्यक्तित्व तथा आत्मनिर्भरता की भावना के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जा सके।^१

शकुन्तला-दुष्यन्त के पुरातन आख्यान को नवीन दृष्टिकोण से औपन्यासिक रूप देने के लिए यशपाल ने कथा का प्रारम्भ महर्षि विश्वामित्र के तप में मेनका द्वारा विघ्न डालने से किया है। मेनका देवलोक से आकर विश्वामित्र को अपनी काम-शक्ति के द्वारा आन्दोलित कर देती है और विश्वामित्र को सासारिक माया-मोह के जाल में फँसने के लिए वह एक पुत्री को भी जन्म देती है। मेनका के जाने के पश्चात् विश्वामित्र के ज्ञान-चक्षु खुल जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि उनको देवताओं द्वारा छला गया है। वह पुत्री को महर्षि कण्व और गौतमी के आश्रम के पास सुलाकर छोड़ जाते हैं और फिर दूबारा तप में लीन हो जाते हैं। परन्तु उधर मेनका स्वर्ग में भी पुत्रीमोह को नहीं छोड़ पाती और पुत्री की गतिविधियों, अवस्था और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए अप्सरा सानुमती को पृथ्वीलोक में भेजती है। मेनका का सानुमती को भेजकर अपनी पुत्री के प्रति मातृत्व-प्रेम के जाल में फँसना ही है। यह सत्य भी है कि संसार की कोई भी माँ अपने बच्चे को रोता-बिलखता नहीं देख सकती।

सानुमती से पुत्री के समाचार पाकर उसे सन्तोष होता है, और वह सोचती है. .. “मेरी पुत्री ने मानवी के शरीर में यौवन प्राप्त किया। वह नारी शरीर के धर्म की प्रेरणा भी अनुभव करेगी। उसी से उसका नारी-जीवन सार्थक होगा। देवताओं की कृपा से वह अपने जीवन-धर्म को चरितार्थ कर सके।”^२ मेनका के माध्यम से कहे गये यशपाल के ये शब्द ही आगे जाकर कथा का रूप परिवर्तित करते हैं। लेखक ने प्रारम्भ से ही कथा को तर्क-सम्मत और बौद्धिक रूप प्रदान किया है।

१. यशपाल, आमुख, अप्सरा का श्राप।

२. यशपाल — अप्सरा का श्राप। पृष्ठ सं. १६

यशपाल के इस उपन्यास में नारी समस्या प्रधान है। कण्व ऋषि के आश्रम में विश्वामित्र और मेनका के सहवास से उत्पन्न शकुंतला का पालन-पोषण तपोवन की रीति के अनुसार होता है। एक दिन अचानक मृगया के लिए राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए आश्रम में पहुँच जाते हैं और वहीं पर रूपसी शकुंतला के क्षणिक मिलन पर उस पर मुग्ध हो जाते हैं। उधर शकुंतला भी दुष्यंत पर मुग्ध होकर अपना सब कुछ उनको सौंप देती है। शकुंतला का विरह वर्णन और दुष्यंत का शकुंतला को पाने के लिए ललायित होने का बहुत ही मार्मिक चित्रण यशपाल ने किया है। शकुंतला की विरह-व्यथा का एक चित्र देखिए-

“कौंध जाती स्मृति पटल पर
आज याद रह-रह तेरी आती।
काम पीड़ित गात प्यारा,
छल गये सुधि न प्यारा,
क्रूर कितने हो अहेरी ?”^१

इसके पश्चात् दुष्यन्त आश्रम में पुनः प्रवेश करते हैं तथा शकुन्तला से पाणिग्रहण की कामना का आश्रमवासियों के सम्मुख निवेदन करते हैं। आश्रमवासी कण्व की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय लेने को तैयार नहीं होते पर जब दुष्यन्त राजा के रूप में परिचय देते हैं तो गान्धर्व विधि से दोनों का विवाह हो जाता है। कालिदास की शकुन्तला के समान ही राजा दुष्यन्त को राजकीय मुद्रा पहचान के लिए देकर तथा उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र को राज्याधिकार देने का आश्वासन देकर लौट जाते हैं।

धीरे-धीरे कई दिन व्यतीत हो जाता है। राजा का कोई समाचार न मिलने के

कारण शकुन्तला चिन्तित मुद्रा में अन्यमनस्क बैठी है। दुर्वासा मुनि आश्रम में आकर आवाज लगाते हैं पर शकुन्तला सुन नहीं पाती। इससे मुनि बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक का प्रसंग तो यशपाल ने कालिदास की शकुन्तला के समान ही रखा है, पर आगे जाकर आधुनिक परिस्थिति-बोध, चिन्तन-विचार के आधार पर यशपाल को दुर्वासा मुनि के द्वारा शापित शकुन्तला की कल्पना करना अश्रद्धा है। अब बहुत ही स्वाभाविक ढंग से कथा में परिवर्तन आ जाता है। दुर्वासा मुनि महर्षि गौतम और कण्व को दुष्यन्त के द्वारा उपेक्षित शकुन्तला को पतिगृह भेजने का परामर्श देते हैं। इधर शकुन्तला भी श्वसुरगृह जाने की इच्छा प्रकट करती है और गर्भवती होने के आभास से परिस्थितियाँ भी विकट बन जाती हैं।

यशपाल जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों तथा स्वयं की कल्पना के आधार पर उपन्यास के कथानक को विस्तार दे रहे हैं, वहाँ वह समाज पर भी व्यंग्य के छीटे कसवाना नहीं भूले। अनुसूया के माध्यम से यशपाल जैसे स्वयं बोल रहे हैं। “तात और माता यह विचार नहीं करते कि दहेज के रूप में सन्तान साथ ले जानेवाली वधू समाज में निरादर और विद्रूप की पात्र होती है।” फिर इस तरह महर्षि कण्व दुर्वासा की सलाह से शकुन्तला को पतिगृह भेजने की तैयारी में व्यस्त दिखायी पड़ते हैं। डॉ. सरोज गुप्त के शब्दों में, “महाभारत के प्रणेता और कालिदास की कल्पना को यशपाल ने बौद्धिक रूप दे दिया। कथानक में कौतूहल और जिज्ञासा प्रारम्भ हो जाती है क्योंकि पाठक लेखक के नवीन दृष्टिकोण को आगामी पृष्ठों में खोजने के लिए उत्सुक हो जाता है।”^१

शकुन्तला की विदाई आश्रमवासियों के लिए अत्यन्त कठिन बन जाती है। वास्तविकता भी यही है कि लड़की की विदाई के समय कठोर हृदय भी पिघल

जाता है। यशपाल जहाँ एक ओर नारी की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं, वहाँ पति सेवा और आज्ञा-पालन को प्रमुखता देना भी नहीं भूले। गौतमी शकुन्तला की विदाई देते समय समझाती है “बेटी, पत्नी के लिए सब देवताओं की उपासना पतिदेव की उपासना में समाहित है तथा पत्नी के सब धर्मों की निष्पत्ति पतिव्रत-धर्म की पूर्ति में है। तू पतिव्रता स्त्री की भाँति कभी अपने सुख-सन्तोष की चिन्ता न कर पति की तुष्टि और सन्तोष को ही अपना सुख समझना।”^१

इसी तरह, यशपाल ने शकुन्तला के प्रस्थान के समय एकाकी चकवाकी पक्षी का प्रसंग लाकर शकुन्तला को अपशकुन से भयभीत बताया है, तो दूसरी ओर अनुसूया बौद्धिक रूप से इस आशका का खण्डन करती दिखायी देती है। इस तरह उपन्यासकार पुरातन का आवरण छोड़कर आधुनिकता ओढ़े हुए नजर आते हैं।

राजा दुष्यन्त राजधानी में लौट कर रानी लक्षणा के गर्भवती की बात सुनकर चिन्तित हो जाते हैं। वह शीघ्र से शीघ्र शकुन्तला को राजभवन में बुला लेना चाहते हैं। परन्तु मंत्रियों का समर्थन नहीं मिलता। जब मन्त्रीगण लोक-निन्दा का भय बताते हैं, तब वह जानबूझकर कण्व के आश्रम में दिये हुए वचनों को भूला देते हैं। शकुन्तला के शहर में आगमन का समाचार सुनकर वह माधव्य और विदूषक की कूटनीति और परामर्श से, उन आश्रमवासियों से यज्ञशाला में मिलने का आदेश देता है। वहाँ पहुँचकर राजा अन्य लोगों के सामने शकुन्तला को पहचानने से इन्कार कर देता है, उधर राजा की दी हुई राजकीय मुद्रा भी नदी में गिर जाती है। अतः शकुन्तला के पास उसके शब्दों के प्रतिकार का कोई भी प्रमाण नहीं रहता। इस तरह शकुन्तला छली जाती है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर यशपाल यहाँ पर नितान्त नवीन मोड़ देते हैं। मुद्रा के आभाव में प्रबधिता शकुन्तला को कालिदास के नाटक की भाँति शारगराव और अनुसूया छोड़कर नहीं चल देते बल्कि वह उसके दुख-सुख के साथी हैं। शोषित और उत्पीडित सर्वहारा वर्ग में प्रति लेखक की सहानुभूति ने ही यहाँ कथा को एक नवीन मोड़ प्रदान किया है।

इधर सानुमती से मेनका को अपनी पुत्री का पति से प्रबधिता और निराश्रित होने का समाचार मिलता है। असहाय व्यथा और अपमान की पीड़ा से उसका आत्महत्या के प्रयास का समाचार पाकर वह और भी विचलित हो जाती है। यशपाल मेनका के द्वारा युग-युग से चले आ रहे नारी-शोषण और लाछन की ओर संकेत करते हैं, “अनेक समाजों में पुरुष ने स्वार्थ के प्रमाद में नारी को अपने निरकुश भोग की वस्तु बना लेने के लिए उसे अपनी पशु सम्पत्ति के समान सबलहीन बना दिया है। पुरुष ने नारी को स्ववश रखने की प्रयोजन से उसकी नारीत्व और व्यक्तित्व को पातिव्रत की धारणाओं से बाधकर उसे पत्नी मात्र बना दिया है। पति पुरुष ने पति-पत्नी के सम्बन्ध में एकनिष्ठा का धर्म केवल पत्नी पर आरोपित करके स्वयं स्वामी बन पत्नी को अधीन बना लिया है। इस तरह पुरुष वर्ग की आलोचना सुनकर पाठक की सारी सहानुभूति शकुन्तला की ओर हो जाती है।

मेनका के आदेश से शकुन्तला की असहायावस्था में किन्नरी आती है तथा उसके मातृसजात्मक समाज में, जहाँ पुरुष अथवा पति को निरकुश स्वेच्छाचार के लिए अवसर नहीं है, ले जाती है। यह लेखक की सर्वथा मौलिक और नवीन कल्पना है। इससे लेखक की मार्क्सवादी भावना का पता चलता है।^१

रानी लक्षण के गर्भ से विकृत निष्प्राण सन्तान का जन्म होता है, जिससे राजा को अपनी भूल और दोष को स्वीकार करने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। इधर मछुए के पास अँगूठी मिलने पर उसके खो जाने का कारण भी स्वयं को मानता है। मेनका दुष्यन्त की दयनीय अवस्था का हाल सुनकर भी द्रवित नहीं होती बल्कि देवलोक में भी उसकी आलोचना करती है।

इसके पश्चात् राजा कई दिनों तक अस्वस्थ रहता है। यशपाल ने देवलोक के राजा द्वारा दुष्यन्त को अपनी सहायतार्थ बुलवाया और दुष्यन्त का प्रजापति कश्यप के आश्रम में दर्शन के लिए प्रस्थान तथा पुत्र भरत और शकुन्तला के पुनर्मिलन के प्रसंग से अपने साथ लौटने के लिए निवेदन करता है तथा अपने किये हुए परक्षमा-याचना करता है। पहले तो शकुन्तला तैयार नहीं होती, पर राजा की अनुनय-विनय पर तैयार हो जाती है, पर जैसे ही मेनका को यह समाचार मिलता है तो वह विचलित हो जाती है और अपनी बेटी की सहायतार्थ मृत्युलोक में प्रकट हो जाती है। वह पुत्री से पूछती है कि कहाँ जा रही हो ? शकुन्तला कहती है "पति के साथ।" तब मेनका बहुत ही रोषपूर्ण शब्दों में कहती है "उसका छल-प्रपंच पहचान कर, उससे पशुवत् निरादर पाकर भी उसे पति कहती हो।"

इस तरह मेनका, आधुनिक युग के विचारों की अप्सरा बनकर सामने आती है। दादा कामरेड से अप्सरा का श्राप तक अपने समस्त उपन्यासों में मानक जीवन के उन मूलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में समर्थ हुए हैं जिससे कि त्रस्त मानव जाति कुछ राहत की साँस ले सके। नारी को यशपाल ने समाज में सबसे अधिक शोषित माना है, यही कारण है कि उनके अधिकांश उपन्यासों में नारी शोषण के खिलाफ आवाज उठायी गयी है। डॉ. पारसनाथ मिश्र के शब्दों में भारतीय आदर्श

का श्रेष्ठतम, शुद्ध, उज्ज्वल रूप प्राचीन आश्रम में मिल सकता है पर वह आदर्श दर्शन और आध्यात्मिक साधना के सहारे के बावजूद अत्यंत दुर्बल है, क्योंकि भीतर से खोखला है। शरीर के स्वाभाविक आकर्षण के सामने वह पराजित है। महर्षि कण्व के आश्रम में पत्नी शकुन्तला दुष्यन्त के सामने दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा को भूलकर सेक्स की पीड़ा से सतृप्त हो उठती है। शकुन्तला के समर्पण में सेक्स की ही प्रधानता दिखायी देती है।”

ज. क्यों फँसे ? (१६६८ ई०)

क्यों फँसे ? यशपाल का ११२ पृष्ठों का एक लघु उपन्यास है, जिसमें यशपाल ने स्त्री-पुरुष के परम्परागत पारस्परिक सम्बन्धों को अनावश्यक मानते हुए उन्हें नई दिशा में विकसित होने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। उपन्यास के केन्द्रीय आशय की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने कालीदास की इस लोकप्रिय उक्ति को उपन्यास के शीर्ष वाक्य के रूप में उद्धृत किया है कि ‘पुराणमित्येव व साधु सर्वम्’^१ अर्थात् परम्परा ही सदा श्रेय नहीं होती। स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम सम्बन्ध, विवाह तथा एक पति या पत्नीव्रत जैसे आदर्शों तथा परम्परा से चली आ रही मान्यताओं पर प्रश्न-चिन्ह लगाते हुए यशपाल ने इस उपन्यास में नारी मुक्ति का तत्त्वदर्शन प्रस्तुत किया है। काम, प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों पर यशपाल का चिन्तन प्रारम्भ से ही विवादास्पद रहा है। इस उपन्यास ने इस प्रकार को मतव्य की सत्यता को निभ्रति रूप से यशपाल ने सिद्ध कर दिया। उपन्यास के बारे में हिन्दी कुछ समीक्षकों तथा आत्मीयों की विपरीत प्रतिक्रियाओं तथा समीक्षकों से प्रेरित होकर यद्यपि यशपाल ने इसके अंतिम अंशों में दो-तीन बार फेर-बदल भी की,

१ क्यों फँसे ? — यशपाल, भूमिका से

किन्तु प्रकाशित रूप में जो सामने आया उससे इन आरोपों का कतई निराकरण नहीं हो पाता कि यशपाल का काम सम्बन्धी दृष्टिकोण मार्क्सवादी विचारदर्शन के सर्वथा प्रतिकूल हैं वह समाज और स्त्री पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धों में एक प्रकार के निहायत पाशव स्तर के अराजकतावाद की हिमायत करता है। यशपाल ने उपन्यास में अपने दृष्टिकोण को यह कह कर उचित ठहराने का प्रयास किया है कि उनके कुछ मित्रों को जो नई शैली के अमरीकी उपन्यासों से परिचित हैं, यह उपन्यास पसन्द आया। किन्तु यशपाल का यह एक तरफा विचार है क्योंकि भारतीय समाज की परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुए उसमें वह सब कुछ थोपने का प्रयास किया है जो स्वच्छद यौनाचार के नाम पर नए अमरीकी समाज में धड़ल्ले से प्रचलित हैं कुछ भी हो, इस उपन्यास में वह आवश्यकता से अधिक आधुनिकता और प्रगतिशील हो उठे हैं।

प्रस्तुत उपन्यास का नायक भास्कर खाते-पीते घर का, अच्छी तरह जीवन निर्वाह योग्य नौकरी में लगा हुआ हैं वह एक समाचार के संपादक विभाग में कार्यरत है और इसी सिलसिले में एक चित्र प्रदर्शनी के दौरान उसका परिचय मोती से होता है जो एक मध्यमवर्गीय परिवार की विवाहिता स्त्री है। मोती एक पुत्र भी है। विवाह को अनपेक्षित बन्धन मानने वाला तथा उम्र के प्रभाववश कामेच्छाओं के दबाव को महसूस करने वाला नवयुवक पहली नजर में मोती के रूप सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है। समाचार पत्र में उसके वरिष्ठ सहयोगी पुन्नैया तथा शुक्ला ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, जिनसे भास्कर हर प्रकार की बात कर लेता है। शुक्ला को तो लेखक ने शीघ्र ही पृष्ठभूमि में कर दिया है, किन्तु पुन्नैया को उन्होंने इस लघु उपन्यास में विशेष रूप से उभारा है। एक प्रकार से अपने प्रवक्ता के रूप में उसके

माध्यम से ही यौनाचार तथा स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के बारे में अपने नये तत्त्वदर्शन को प्रस्तुत किया हैं। भास्कर औरतों को आकर्षित करने में दक्ष है। मोती से पहले भास्कर को अपनी गवार किन्तु जवान मामी के सन्दर्भ में काम प्रसंगों का अनुभव हो चुका हैं मोती को देख कर उसकी इच्छा पुनः भड़क उठती है। पारिवारिक जीवन में बीजरूप से पड़े मोती के मन की अतिरजित प्रशंसा तथा उसकी कला की तारीफ भास्कर इस तरह करता है कि वह पूरी तरह भास्कर की तरफ खिंच जाती है। वह पारिवारिको बर्दिशों को तोड़ कर भास्कर को अपना शरीर सौंपने में भी किसी प्रकार का सकोच नहीं करती। लेखक ने मोती के इस समर्पण को इस आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया है कि "नियत राशन से पेट भर सकता है, मन नहीं,"^१ अर्थात् स्त्री-पुरुषों की यह इच्छा स्वाभाविक है कि वह एक से ही बंधे रहने में एकरसता या मानसिक क्रांति का अनुभव करें।

भास्कर के समक्ष ऐसे कई अक्सर आते हैं जबकि मोती उसके समक्ष शारीरिक समर्पण को पूरी तरह तैयार है, किन्तु सस्कारगत लज्जा उसे अपनी ओर से पहले करने से रोकती है। स्वयं ही भास्कर के समक्ष पसर जाने के बजाय वह भास्कर के पुरुष द्वारा पहल होते देखना चाहती है। भास्कर इसका अर्थ ये लगाता है कि मोती अंतिम समर्पण को उसके सामने नहीं आने देती। भास्कर के मन में ये बात घर कर जाती है। और वह मोती से दूरी बना लेता हैं। मोती उसके इस पलायन का अर्थ नहीं समझ पाती पुनः भास्कर को सोसायटी गर्ल्स के पास ले जाता है, किन्तु पैसा लेकर शरीर का धन्धा करने वाले उन लड़कियों के से भास्कर की संगति नहीं बैठ पाती। मोती और उसके बीच गलत फहमी पैदा हो जाती है, और काफी अरसे के लिए दोनों का सम्बन्ध टूट जाता हैं परिस्थितियाँ उन्हें मसूरी में पुनः

मिलाती है और दोनो पुनः कक्ष के एकान्त में मिलते हैं। पुनः वही सब घटित होता है, और एक झटके से मोती से अलग होकर भास्कर बाहर निकल जाता है। इस प्रतिक्रिया से भास्कर कई बार पहले भी मोती से त्रस्त था और फिर से वही सब होने से वह खिसया कर एक सोसायटी गर्ल हेना को अपने कमरे में लाता है और उससे तुष्टि प्राप्त करता है।

मोती भास्कर के व्यवहार से क्षुब्ध तो थी ही किन्तु भास्कर को भूल न पाती थी। एक सुबह वह खुद भास्कर से मिलने और अपनी व्यथा कहने होटल के उस कमरे में जाती है। जहाँ रात भास्कर के साथ हेना थी। दरवाजा खोलते ही भास्कर के साथ हेना को देखती है। हेना उसे देखते ही कमरे से निकले कर गायब हो जाती है। वह रात को अपने शरीर का पैसा भी नहीं लेती। भास्कर को इसका बड़ा दुःख होता है कि जिससे उसने कामतुष्टि पायी उसे कुछ दे भी न सका। “मोती आवेश में भास्कर से कहती है- यह क्या है ? .. हमसे प्यार की बातें, हमारी इन्सल्ट, दूसरियों से रगरेलिया।”^१ भास्कर उसे शान्त करता है- “तुमने मजबूर किया। यह मेरी पसन्द नहीं। तुम पुचकार कर दुष्कार दो तो दूसरा क्या करे ? कही तो चैन पाए।”^२

“तुम्हें ऐसी खुद पसर जाने वाले बेहया पसन्द है। मोती ने उचककर उसके ओठों पर दौत गड़ा दिये। ... तुम मेरे हो। ... मार डालो मुझे।... किसी रंडी को नहीं छूने दूंगी।”^३ मोती के द्वारा हेना को रंडी कहना भास्कर को नहीं आता। वह मोती से दूसरे दिन मिलने का समय नियत करता है। मोती वचन लेकर आश्वस्त होकर चली जाती है। भास्कर के बदन में मंथन होता है। हेना को वह रात की फीस नहीं दे सका था। उसे वह कहाँ ढूँढे ? हेना के प्रति उसके मन में सहानुभूति थी और मोती के प्रति विक्षोभ।

१. क्यों फँसे ? — यशपाल। पृ. सं. ८६-८७

२. क्यों फँसे ? — यशपाल। पृ. सं. ८८

३. क्यों फँसे ? — यशपाल। पृ. सं. ८६

इसके पहले कि दूसरे दिन नियत समय पर मोती समर्पण के लिए उसके कमरे में आए, घृणा से अभिभूत वह अपना कमरा छोड़कर, वापस दिल्ली लौट आता है। मोती के द्वारा हेना के लिए रडी शब्द बार-बार उसके दिमाग में चोट करता है।

उपन्यास यदि भास्कर, पुन्नैया, मोती और हेना की ही कथा होता, तो कोई खास बात नहीं थी, उसे परम्परागत सम्बन्धों से ऊबे हुए मुक्त यौनाचार का समर्थन तथा आचरण करने वालों की कथा मान कर सतोष कर लिया जाता। किन्तु यशपाल ने तो इस उपन्यास में यह प्रतिपादित किया है कि परम्परागत दमघोटू सम्बन्धों में स्त्री-पुरुष की वास्तविक मुक्ति उनके दिशानिर्देश में ही सम्भव है, और यही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है।

मेरी तेरी उसकी बात

स्वतन्त्रता पूर्व स्थिति में राजनैतिक, सामाजिक पारिवारिक और वैयक्तिक द्वन्द्व तथा क्रान्ति का सम्यक् व व्यापक रूप यशपाल रचित बृहत् उपन्यास 'मेरी तेरी उसकी बात' में उपलब्ध है। प्रस्तुत उपन्यास में भी नारी द्वारा सामाजिक जर्जर रूढ़ियों का खण्डन धर्म और जाति की सकीर्णताओं को पार करना, परिवार, पति के बन्धनों से मुक्त होकर राजनैतिक क्रान्ति में कार्य करना दिखाया गया है। यशपाल की उपन्यास श्रृंखला की यह अन्तिम कड़ी है। उपन्यास में, "दो पीढ़ियों से क्रान्ति की वेदना को अदम्य बनाते वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक विषमताओं का स्पष्टीकरण भी है। क्रान्ति केवल सड़ोंध से उत्पन्न व्याधियों और सभी प्रकार की असद्वा बातों का विरोध भी है। पात्रों की मानवीय समस्याओं, जीवन की नैसर्गिक उमंगों, आवश्यकताओं और सत्कारों के द्वन्द्वों का भी है।" यशपाल

अपने उपन्यास साहित्य में राजनीति और सामाजिक स्थिति दोनों को साथ लेकर चले हैं।

‘मेरी तेरी उसकी बात’ उपन्यास में कथा का विस्तार राजनैतिक विस्फोट से ब्रिटिश शासन से मुक्ति तक ही नहीं बल्कि देश को अवश रखने के लिए विदेशी नीति द्वारा बोये विष-बीजों के अवशिष्ट प्रभावों पर्यन्त भी है, जिनके बिना नर-नारी की युक्ति असम्भव है।

इस उपन्यास में यशपाल ने चालीस वर्षों का व्योरा देते हुए तीन पीढ़ियों को चित्रित किया है। नर-नारियों की क्रान्ति ही नहीं बल्कि पात्रों की मानवीय सम्वेदनाओं, जीवन की नैसर्गिक उमंगों आवश्यकताओं और संस्कारों के द्वन्द्वों की भी चर्चा की है।

‘मेरी तेरी उसकी बात’ उपन्यास में कथा का आरम्भ पिछली पीढ़ी से होता है। उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध तथा बीसवीं सदी का पूर्वार्द्ध संयुक्त परिवार का काल है। पहली पीढ़ी की कथाएँ सेठ रतनलाल, धर्मानन्द पण्डित तथा वकील कोहली की हैं जिसमें सामाजिक, साम्प्रदायिक संकीर्णता, जातीय दुरभिमान, परम्परागत रूख आदि दिखाकर उनके परिवर्तन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। दूसरी पीढ़ी की कथाएँ अमर, उषा, पाठक, रजा, नरेन्द्र की हैं जिसमें आधुनिक वातावरण की झलक है। पात्रों की राजनीतिक रुचि एवं क्रियाशीलता ने कथा को राजनैतिक बना दिया है, नयी पीढ़ी में परम्पराओं पर प्रहार करने और नयी आस्थाओं का निर्माण करने की ललक स्वाभाविक है। तीसरी पीढ़ी का उल्लेख संकेत मात्र है जो भविष्य की द्योतक है।

‘मेरी तेरी उसकी बात’ उपन्यास में पात्रों के माध्यम से समाजवर्ग, रिश्तखोरी, शोषण—नीति, बेरोजगारी, महगाई जैसी समस्याओं को हल किया है। “नारी को आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया गया है। नारी में प्रेम और सन्तति पालन की वृत्तियाँ अधिक प्रबल होती हैं जबकि पुरुष में अह वृत्ति तीव्र होती है।”^१ यशपाल तो नारी के समाज सेविका या क्रान्तिकारी रूप में भी उसे ममत्व की व्यापकता के दर्शन करते हैं। उषा के द्वारा उन्होंने कहलाया है “बिल्कुल फीमेल कान्शेस फीमेल। सचेत प्रबुद्ध नारी अपने समाज के लिए अधिक चिन्ता करेगी, पैदा औरत करती है, रक्षा की चिन्ता भी उसी को रहेगी।”^२ इस प्रकार आधुनिक नारी के अह को यशपाल ने ममत्व से भिन्न नहीं देखते। उनका विश्वास है कि प्रबुद्ध नारी में आत्मसम्मान की भावना अवश्य आयी किन्तु वह उनके ममत्व को पराजित नहीं कर सकी। उषा के चरित्र में वात्सल्य और काम वृत्ति की ही प्रमुखता है। स्वयं उषा के शब्दों में “डियर, मुझे क्षमा कर दो, सब तरह से तुम्हारी हूँ और रहूँगी, परन्तु बेटे के मन से कुण्ठा के सस्कार मिटाये बिना तुम्हारी पत्नी होने का सतोष और वर्ग न पा सकुंगी। मुझे उसके लिए जितना सहना पड़े, जितना समय लग जाये। स्वार्थ में बेटे को छीनता अनुभव करने देना मुझे असह्य है।”^३

डॉ. विवेकी राय के शब्दों में “यशपाल की साम्यवादी दृष्टि राजनीतिक सघर्ष और मूल्यानुसंक्रमण युग में एक सनातन मानवीय मूल्य और नारी को पूर्ण प्रतिष्ठा में लगी हुई है। समाज, धर्म, जाति परम्परा, पति, नैतिकता और व्यवस्था से सघर्ष करती जूझती और सबको तोड़ती नारी वात्सल्य के सामने मुड़ गयी, बलि हो गयी।”^४ एक व्यक्ति के रूप में उषा अपने परिवेश, समाज, धर्म, जाति विवाह संस्था से सघर्ष करती हुई, अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिये उषा जितनी तेजी से

१ यशपाल के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक रचना शिल्प — डॉ. मधु जैन, पृ. २६५

२. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल पृ. ७१८

३. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृष्ठ ७६०

४. यशपाल, व्यक्तित्व और कृतित्व — रामव्यास पाण्डे, पृ. २२

अपने घर-परिवार, माता-पिता, धर्म-जाति, समाज का विरोध करके पति का चुनाव करती है परन्तु जब उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व पर पति द्वारा आक्षेप और बधन लगाए जाते हैं तो उतनी ही तेजी से वह पति विवाह संस्था को तोड़ने के लिए उद्यत हो जाती है। उषा का नरेन्द्र से मेल-जोल, उनके दाम्पत्य जीवन में दरार ला देता है।

पति-पत्नी के बीच नरेन्द्र की उपस्थिति में अमर बौखला उठता है, सौजन्य, मानवता, सहयोग भावना उड़ जाती है, अमर कहता है, "तुम माया की तरह पति और मित्र दोनों चाहती हो।" अमर के आग्रह पर उषा के सामने जब फिर एक बार चुनाव का प्रश्न आता है, तो वह दृढ़ निश्चय से कहती है "इट इज नाट यू"। मानसिक तनाव में उषा घर छोड़ जाती है और मनोद्वन्द्व में छटपटाता अमर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उषा स्वतंत्र विचार की होने के कारण कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। सदैव उषा स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए समाज से द्वन्द्वरत रही है। पति-विवाह और परिवार सख्या की परम्परागत मान्यताओं को विच्छिन्न कर वह अपना व्यक्तित्व राष्ट्र के प्रति अर्पित करती है।

मेरी तेरी उनकी बात उपन्यास में सन् १९४२ ई. (भारत छोड़ो आन्दोलन) में देश में उथल-फूथल का जब माहौल चल रहा था। क्रान्तिकारी देश की आजादी (स्वतंत्रता) के लिये, इन्कलाब जिन्दाबाद का गूँज सर्वत्र लगाएँ हुए थे उषा का वचन देशप्रेम, की भावना के लिए विद्यमान दिखलायी पड़ता है। "हमारे बेटाज बादशाह और नेता देश से अंग्रेजों को निकालने के युद्ध में मोर्चे पर बढ़ चुके हैं। करो या मरो की प्रतिज्ञा से हमारे नेता इस युद्ध में कफन बांधकर मोर्चे पर बढ़ हैं। हमें भी उनके अनुकरण में कदम पीछे न हटाने की प्रतिज्ञा से सिर पर कफन बांधकर आगे

बढना है।" खुली बगावत के लिए महात्मा गांधी के छ आदेशों की सरल व्यावहारिक भाषा में व्याख्य," . हमें गुलाब रहकर जिन्दा रहना मजूर नहीं है। इन्कलाब जिन्दाबाद। लडखडाती सरकार को एक धक्का और दो।" और अधिक ऊँचे नारे।^१ उषा ने भारत छोड़ो सग्राम में योगदान के लिये आह्वान किया।

यही उषा का आत्मत्याग लक्षित होता है। वह पाठक को बता देत है — "निरर्थक मान्यताओं और सस्कारों को स्वीकार नहीं कर रही हूँ, परन्तु समाज को एक झटके से नहीं बदल सकती। क्रान्ति लोगों को तोड़ना नहीं, मोड़ना है। परन्तु बेटे के मन में कुण्ठा के सस्कार मिटाए बिना तुम्हारी पत्नी होने का सन्तोष और गर्व न पा सकूँगी। स्वार्थ में बेटे को हीनता अनुभव करने देना मुझे असह्य है। मैं बेटे की भावना को अपने सन्तोष के लिए बलि न होने दूँगी, बलि होगी तो मेरी"^२ उषा अपने मनोद्वन्द्व को जीत लेती है। उषा, जाति, धर्म, परिवार, विवाह, पति, समाज, सरकार के प्रति विद्रोहिणी नारी है।

डॉ विवेकीराय के शब्दों में "उषा क्रान्तिकारिणी हैं, समाज के लिए विद्रोही, सहयोगियों के लिए प्रेरक शक्ति, पति के लिए पहेली और पुत्र के लिये शुद्ध माता है।"^३

मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास में यशपाल ने क्रान्ति का रूप तोड़-फोड़, ध्वंस वृत्ति में नहीं स्वीकारा है बल्कि उषा पात्र क्रान्ति द्वारा समाज को सही स्थिति तक पहुँचाने में विश्वास करते हैं। पाठक है "व्यापक मान्यताओं से वैयक्तिक विरोध सफल नहीं होगा, केवल व्यक्ति को तोड़ देगा, समाज को भी उसकी गलत मान्यताओं के कारण तोड़ना नहीं, उसे मोड़ना ही होगा। क्रान्ति की सफलता तोड़

१. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. ४५३-४५६

२. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. ४९०

३. यशपाल व्यक्ति और कृतित्व — सरोज गुप्ता, पृ. २७

देने के यत्न में नहीं, मोड़ सकने में है।^१ समाज क्रान्ति के लिए नहीं है, बल्कि क्रान्ति समाज के लिए है। व्यक्ति क्रान्ति द्वारा समाज की दारुण व्यवस्था को समाप्त कर स्वरूप समाजवादी व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। सम्पूर्ण उपन्यास में उषा का चरित्र सामाजिक विकृतियों और रूढ़िवादिता से उबरता हुआ दिखलाई पड़ा है।

इस उपन्यास में सन् १९१६ से सन् १९४६ तक की राजनैतिक गतिविधियों का सम्यक चित्रण उपन्यास में उपलब्ध है। धनजय वर्मा के शब्दों में “यह उपन्यास समकालीन इतिहास के मानव-अनुभव का एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें सिर्फ व्यक्ति की अनुभूतियों और संवेदनाओं की लीला नहीं है, बल्कि उन सब, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकतों का भी खेल शामिल है, जो इस मानवीय अनुभव को रूपायिक और निर्देशित कर रहा है।”^२ उषा का द्वन्द्व संघर्ष एक नारी का द्वन्द्व नहीं रह जाता। बल्कि पूरे समाज के द्वन्द्व का प्रतीक हो जाता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के लड़ती उषा का बाह्य व मनोद्वन्द्व, पीड़ा, कसक, संकल्प, दृढ़ निश्चय, धर्म-जाति, सामाजिक व्यवस्था की जकड़न और संघर्ष का प्रत्येक आयाम उपन्यास में सूक्ष्मता से पूरी तरह उभरा है। वस्तुतः उपन्यास में यशपाल की दृष्टि में क्रान्ति का अर्थ केवल शासकों के वर्ण पोशाक का बदल जाना ही नहीं परन्तु जीवन में जीर्ण रूढ़ियों की सड़ांध से उत्पन्न व्याधियों और सभी प्रकार की असह्य बातों का विरोध भी स्पष्टता झलकता है। पूरा उपन्यास आदि से अन्त तक रोचक है। आगामी पचासों वर्षों तक यह उपन्यास भारतीय कथाकारों के लिए मार्ग दर्शक रहेगा। यशपाल की बुद्धि और मूलहानि के समन्वय में ही मनुष्य का कल्याण देखते हैं। उषा के शब्दों में “बुद्धि विवेक इस्टिंक में सहायक होने चाहिए।”^३

३. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल पृ. ५७७

२. क्रान्तिकारी यशपाल एक समर्पित व्यक्तित्व — मधुरेश, पृ. १४२

३. मेरी तेरी उसकी बात, पृ. ७१८

દૂસરા અધ્યાય

उपन्यासकार यशपाल के उपन्यासों में माक्सवादी नारी चेतना :

माक्सवादी चिन्तन :

उन्नीसवीं शताब्दी के क्रान्तिकारी विचारक कार्ल-माक्स का जन्म "जर्मनी में एक छोटा सा नगर त्रियेर में ५ मई, सन् १८१८ ई. में हुआ था।"^१ इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक माक्स (Karl Henerich Marx) था, जो यहूदी परिवार से सम्बन्धित थे। इनका 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' फरवरी, १८४८ ई. में प्रकाशित हुआ माक्स की इस घोषणा-पत्र का प्रभाव ससार के मजदूर आन्दोलनों पर पड़ा और मजदूरों के आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। इस घोषणा के बाद मजदूरों में एक नयी भावना, जिसे माक्स श्रेणी चेतना का नाम देते हैं, पैदा हो गयी। श्रेणी चेतना को हम माक्सवाद के क्रियात्मक रूप का बीज कह सकते हैं।

कार्ल-माक्स ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, कालान्तर में वही सिद्धान्त माक्सवाद की संज्ञा से अभिहित हुए। माक्स ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी-कपड़ा और मकान पर विचार करना अत्यावश्यक और उचित समझा। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर इतनी गहराई से विचार किया कि अन्ततः उसे 'वैज्ञानिक भौतिकवाद' का प्रवर्तक बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

१. लेनिन : कार्ल माक्स और उनकी शिक्षा, पृ. सं. ६१ प्रगति प्रकाशन मास्को, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

भौतिकवाद

कार्ल-मार्क्स ने एक ओर विज्ञान (कार्य-कारण) को अपने सिद्धान्तों का मूलाधार बनाया और दूसरी ओर 'फेवर बारव' की भौतिकवादी धारणा को मान्यता प्रदान की। मार्क्स की दृष्टि में भाववादियों (हीगेलियन) का परम तत्त्व सत्य से बहुत दूर है। मार्क्स ने भाववादी दर्शन का विरोध करते हुए वस्तु आदि दर्शन की स्थापना की।

'कैपिटल' (दास कैपिटोल) के प्रथम खण्ड की प्रस्तावना में मार्क्स ने हीगेल के भाव को भौतिक सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना। "वह भौतिक सृष्टि जो मनुष्य को मन के द्वारा प्रतिबिम्बित होकर विचार रूपों में परिवर्तित हो जाती है।"^१

तात्पर्य यह है कि भौतिक सृष्टि की छाया ही हमारे मानस दर्पण में विचारों के रूप में अवतरित होती है। मार्क्स का भौतिकवादी दृष्टिकोण यान्त्रिक भौतिकवादियों के दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न था। मार्क्स हीगेल का अनुकरण करता हुआ समस्त जगत् में द्वन्द्वात्मक स्थिति को स्वीकार करता है। मार्क्स के दर्शन पूर्ण क्रमबद्धता है एवं वर्ग संघर्ष की भावना निहित है।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (Dialectic Materialism)

मार्क्स हीगेल के द्वन्द्ववाद और फेवर बारव के भौतिकवाद से प्रेरित होने के कारण द्वन्द्वात्मक भौतिक भी कहा जाता है। द्वन्द्वात्मकता ही उनके सिद्धान्तों को वैधानिक आधार माना। मार्क्स ने पदार्थ जगत् से लेकर मानव जगत् तक परिव्याप्त देखा। इसी के आधार पर उसने अपने चरम लक्ष्य वर्गहीन समाज की कल्पना प्रस्तुत की।

१. लेनिन — कार्ल मार्क्स, पृ. सं. २३।

मार्क्स ने इस भौतिकवादी दर्शन मार्क्स के अनुसार "बाह्यजगत् और मानव चिन्तन दोनों की गति के आम नियमों का विज्ञान है।"^१

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद वह दार्शनिक प्रणाली है जो हमें आन्तरिक नियमों का ज्ञान कराती है, जिनके अनुसार इस भौतिक जगत् का विकास होता है, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दृश्य जगत् की गति के नियमों की व्याख्या करता है।"^२ मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर हीगल का प्रभाव स्पष्ट है। मार्क्स ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से बना है पहला द्वन्द्वात्मक और दूसरा भौतिकवाद द्वन्द्वात्मक शब्द का अभिप्राय विचार विनिमय अथवा वाद-विवाद। मार्क्स के अनुसार चरम सत्ता पदार्थ (भौतिक तत्त्व) है जबकि एंगेल्स भी "ससार की वास्तविक एकता भौतिकता में मानता है उसके अस्तित्व में नहीं।" सत्ता का अनिवार्य अग गति को भी मानता है। मार्क्सवाद प्रत्येक वस्तु को निरन्तर गतिशील परिवर्तनशील एवं विकासशील मानता है।" गतिहीन पदार्थ की कल्पना उसी प्रकार नहीं की जा सकती जैसे पदार्थ रहित गति की"^३ चूँकि पदार्थ निरन्तर गतिशील है, अतएव प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन अवश्यभावी है।

मार्क्सवाद जीवन और जगत् में द्वन्द्वात्मक स्थिति को स्वीकार करता है। साहित्य द्वन्द्वात्मकता का प्रस्तेला है। साहित्यकार सामाजिक गतिविधियों का, निरन्तर परिवर्तनशील समाज व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करता है। साहित्य में गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का स्वरूप ही साहित्यकार को दिशा प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन सामाजिक जीवन पर अमिट प्रभाव देखा जाता है।

१. लेनिन — कार्ल मार्क्स और उनकी शिक्षा — प्रगति प्रकाशन मास्को, पृ. स. १५ पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड — नई दिल्ली—११००५५

२. आचार्य नरेन्द्र देव — राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृ. ८७

३. एंगेल्स — एंटीड्यूरिंग पृ. ८७

वर्ग-संघर्ष :

मार्क्सवाद वर्ग को दो भागों में श्रमिक और पूँजीपति के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आज उसका लक्ष्य श्रमिक क्रान्ति के द्वारा पूँजीवाद का विनाश और वर्गहीन समाज की रचना है। वर्ग संघर्ष के प्रतिपादन का श्रेय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स को है और इनमें से भी प्रमुख रूप से कार्ल मार्क्स को। इन दोनों लेखकों ने १८५६ ई. में दास कैपिटल के अन्तर्गत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उस सिद्धान्त का उल्लेख किया था।

मैकाइवर के अनुसार "किसी वर्ग का अर्थ, ऐसी श्रेणी अथवा प्रकार से है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति या व्यक्ति समूह आते हैं। लेनिन के अनुसार वर्ग वह चीज है जो समाज के एक भाग श्रम को हड़प लेने का अधिकार बनाती है, यदि समाज का एक भाग सारी भूमि हड़प लेता है तो समाज में दो वर्ग जमींदार और किसान बन जाते हैं। यदि समाज का एक तमाम मिला कारखानों, शेयरों और पूँजी पर अधिकार कर लेता है और दूसरा भाग इन कारखानों में मजदूरी करता है तो समाज में दो वर्ग पूँजीपति और सर्वहारा वर्ग बन जाते हैं।

मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा। "अभी तक आविर्भूत समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है।"^१ वर्ग संघर्ष घटनाओं की चालक शक्ति है। मानव जाति के विकास का इतिहास वर्गों तथा वर्ग-संघर्ष के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। अमीरों और गरीबों, शोषकों और शोषितों की विद्यमानता निरन्तर संघर्ष यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो दीर्घकाल तक नाना शताब्दियों के दौरान सामाजिक प्रगति की अभिन्न अभिलाक्षणिकता बना रहा।

आधुनिक भारतीय विचारकों ने भी वर्ग-संघर्ष पर अपना अभिमत प्रस्तुत किया है। डॉ. सम्पूर्णानन्द जी के अनुसार प्रतिस्पर्धा के कारण ही व्यक्तियों और मनुष्यों के समूहों के जीवन बनते बिगड़ते रहते हैं। इस प्रतिस्पर्धा का नाम ही वर्ग-संघर्ष या वर्गयुद्ध है। मार्क्स ने वर्ग-संघर्ष का मूलाधार आर्थिक माना है किन्तु ससार में धर्म, जाति और राष्ट्रीय आधार पर भी भीषण संघर्ष हुए हैं जिनका कोई आर्थिक आधार नहीं रहा।

पूँजीवाद ने आज दुनिया में मनुष्य के साथ मनुष्य के नग्न स्वार्थ को खुलकर खेलने का अवसर और उन्मुक्त धरातल प्रदान किया है। सर्वहारा वर्ग शोषण से मुक्त यथार्थ मानवी सम्बन्धों की स्थापना में सक्रियता निभाता है सर्वहारा जीवन के यथार्थ स्वरूप को अंकित करने के लिए साहित्यकार को शोषित वर्ग के जीवन के साथ आत्मीयता स्थापित करे।

मार्क्सवाद 'साहित्य को निरुद्देश्य नहीं मानता जैसा कि ससार के मजदूर-आन्दोलन के प्रसिद्ध नेता 'जार्ज दिमित्रोव' ने सोवियत लेखकों की एक सभा में कहा था "कविता उपन्यास आदि कलाकृतियों के रूप में तुम हमें एक तेज हथियार दो जो संघर्ष में काम आ सके। अपनी कला से क्रान्तिकारी कर्त्ता बनाने में मदद करो।"^१ समाज के ऐतिहासिक, विकास ने आज साहित्य को वर्ग-संघर्ष का शक्तिशाली हथियार बना दिया है।

समाज में होने वाले परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों से प्रभावित होते हैं। उत्पादन और वितरण की व्यवस्था में आने वाला वैषम्य ही आर्थिक कारणों को जन्म देता है। जैसे-२ उत्पादन शक्तियों का विकास होता रहता है। उत्पादन प्रणाली में स्वतः परिवर्तन देखने को मिला। मार्क्स ने पावर्टी ऑफ

फिलासफी में लिखा है - "हाथ की चक्की उस समाज का निर्माण करती है जिसमें प्रभुत्व सामन्त का होता है। भाप से चलने वाली चक्की वह समाज बनाती है, जिसमें प्रभुत्व औद्योगिक पूँजीपति का होता है।"

सर्वहारा वर्ग पूँजीवाद से जन्म लेकर उसी की कब्र खोदता है और उसके विनाश के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता है। "सर्वहारा क्रान्ति मजदूर वर्ग के बल पर सम्भव है। सर्वहारा क्रान्ति की सबसे बड़ी विशेषता होगी। समाज की वर्गीय भावना से मुक्त करके उसके भीतर साम्यवाद का प्रसार।"^१ सामन्तयुग में शोषक सामन्त था और पूँजीवादी युग में शोषक पूँजीपति है। सक्रमण काल में सर्वहारा का एक मात्र उद्देश्य क्रान्ति के शत्रुओं को सर्वदा के लिए समाप्त कर देना होगा, जिससे उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई न रह सके। मार्क्स के अनुसार श्रमिक बुर्जुआ वर्ग के विरोध को समाप्त करने के लिए राज्य को अस्थायी रूप से क्रान्तिकारी संस्था के रूप में स्थापित करते हैं। जिसके फलस्वरूप सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना की जा सके। सर्वहारा अधिनायकत्व में उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार काम करना होगा और प्रत्येक श्रमिक को उसके कार्यानुसार वेतन प्राप्त होगा। वितरण की इस व्यवस्था में मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं रखता है। यही समाजवाद का आधारशिला है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन का आधार लाभ कमाने की प्रवृत्ति न होकर सामाजिक उपयोगिता होगी।

मार्क्सवाद वर्गविहीन समाज की स्थापना पर विशेष बल देता है। जब सघर्ष और वर्गीय भावना का अन्त होगा तथा समाज में सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे

और श्रम समाज की सम्पत्ति होगी। उत्पादन व्यवस्था इतनी विकसित होगी कि गाँवों और नगरों की दूरी अपने आप मिट जायेगी।

साम्यवाद (कम्यूनिज्म) - समाज में वर्गविहीन समाज की स्थापना के फलस्वरूप साम्यवाद दृष्टिगोचर होगा जिसका आर्थिक सूत्र होगा "योग्यता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन।"^१

मार्क्सवाद को हिन्दी में हम साम्यवाद भी कहते हैं। कम्यूनिज्म शब्द लैटिन के 'कम्यूनिज' शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। कम्यूनिज्म का अर्थ 'परस्पर सेवा करने के लिए तत्पर रहना।'^२ यही कारण है कि फ्रांस के तत्कालीन उन्नत नगर स्वशासन और और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करके अपने को कम्यूनिज्म कहते थे। कम्यूनिज्म की परस्पर सेवा वाली ध्वनि ही कम्यूनिज्म के मूल में काम करती रही। साम्यवादी व्यवस्था वर्गहीन समाज की राज्य के स्थान पर सार्वजनिक रूप से कार्य करेगी और राज्य में एक वर्गीय संगठन न होकर जन सस्था का रूप धारण कर लेगा। वस्तुतः राज्य का लोप तभी सम्भव है जब विश्व के सभी देश समाजवादी खेमों में नहीं आ जाते।

मार्क्सवाद हर व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार आगे बढ़ने का समान अवसर देने का पक्षपाती है। मार्क्स ने शिक्षा जगत् में शिक्षा को अधिकारी वर्ग या रूलिंग क्लास से मुक्त करने का प्रयासरत है। बच्चों, युवा और वृद्धों तथा महिलाओं के अधिकार की बात कही है। संक्षिप्त में मार्क्सवादियों द्वारा वर्गविहीन समाज में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होगा। अपनी योग्यतानुसार कार्य करना हर व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व होगा।

1. "From each according to his ability to each according to his needs".

2. ... Common origin doubtful, perhaps can together and munis-ready to be of service, obliging. " English Dictionary by Annondole

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साम्यवाद के अन्तर्गत वर्गविहीन समाज की स्थापना ही नवीन समाजवाद का सूचक है जिसमें न कोई धनी होगा न गरीब, न कोई अत्यधिक सुख के कारण भोग-विलास में मग्न होगा और न ही कोई दरिद्र की आग में झुलसता, तडपता और रोता हुआ मिलेगा।

मार्क्सवाद मूलतः एक साहित्यिक आन्दोलन नहीं था, लेकिन सभी देशों के साहित्य पर उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। साहित्य की भाव धारा और शिल्प विधान को भी उसने परिवर्तित कर दिया। मानव समाज के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न मार्क्स ने किया था।

“मार्क्सवाद ही पहला प्रयत्न था जिसने मनुष्य समाज के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का यत्न किया। मार्क्स ने भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमलों को धुन्ध में मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद की बुनियाद डाली।”^१ दार्शनिकों ने केवल जगत् की व्याख्या की है पर मुख्य बात है उसको बदलने की, यही मार्क्सवाद का दृष्टिकोण था। मार्क्सवाद समाज में समता लाने की एक विधि अथवा वैज्ञानिक विचारधारा है।

मार्क्स का सिद्धान्त सामान्यता द्वन्द्वात्मकता भौतिकवाद नाम से जाना जाता है। द्वन्द्वात्मकता से मार्क्स का मतलब विचारों के संघर्ष और गतिशीलता से था। ‘भौतिकवाद’ शब्द का प्रयोग भी सोद्देश्य था। अपने पदार्थ की सर्वोपरिता को स्वीकारते हैं। कोई पराभौतिक शक्ति के अनुसार इस ससार की गतिविधियाँ संचालित होती हैं, यह मत उनके लिए मजूर नहीं था।

मार्क्स ने जगत् के मूल में भौतिक तत्त्व को स्वीकार कर आत्मा, मन, मस्तिष्क

तथा विचारों को भौतिक पदार्थों से उत्पन्न स्वीकार किया। वे हेगेल के भाववादी दर्शन के विरोध में उभरे फेबर बारव के भौतिकवाद से काफी प्रभावित थे और अपने इतिहास दर्शन को इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा कहते थे। कार्ल मार्क्स ने मानव समाज के इतिहास का आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से विवेचन किया है।

वस्तुतः मार्क्स ने पहली बार भौतिकवाद का इस्तेमाल सगत ढंग से मनुष्य के समाज और इतिहास की व्याख्या करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि जीवन के उत्पादन की क्रिया और उस क्रिया के दौरान कायम सामाजिक बन्धन समाज की वह बुनियाद है, जिस पर राज्य, धर्म, विचारधारा और कला की इमारत खड़ी होती है। यह कि मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण उसकी चेतना नहीं करती, बल्कि चेतना का निर्धारण उसका सामाजिक अस्तित्व करता है।

मार्क्स के दर्शन की एक प्रमुख प्रस्तावना ही थी भौतिकवादी या वैज्ञानिक ढंग से यथार्थ के आत्मपरक व्यावहारिक पहलू की खोज। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा विचार जब जनता द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, तब भौतिक शक्ति बन जाते हैं।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के दूसरे प्रतिपादक और मार्क्स के सहयोगी एंगेल्स ने आज तक का सारा दर्शन भौतिकवादी और भाववाद के दो विरोधी खेमों में बँटा रहा है। मनुष्य द्वारा उत्पादन और सृजन के हर कर्म में चेतना और उद्देश्य की अग्रगामी भूमिका होती है इसलिए चेतना शारीरिक श्रम के जरिए निर्मित होने का भ्रम भी पाल लेती है। कुल्हाड़ी की रूप-रेखा अगर लुहार के दिमाग में मौजूद हो, अगर वह कुल्हाड़ी का विचार जा सका हो, तभी वह कुल्हाड़ी को वस्तुगत रूप दे

सकता है। यानि वास्तविक कुल्हाड़ी का निर्माण कर सकता है। लेकिन कुल्हाड़ी चेतना के भीतर से पैदा नहीं होती। लोहा चेतना से पहल ही प्रकृति में मौजूद होता है। जिसकी तलाश करके और उपयोगिता समझकर मनुष्य उसे अपने उपयोग की भिन्न-भिन्न वस्तुओं में डाल सकता है। भौतिक पदार्थ का सिर्फ रूप बदला जा सकता है, उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। "मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि मार्क्स के चालीस वर्ष तक इकट्ठे काम करने से पहले और बाद में भी मैंने स्वतंत्र रूप से आर्थिक सिद्धान्तों की खोज का काम किया है परन्तु हम लोगों के विचारों का अधिकांश भाग, विशेषकर जहाँ अर्थशास्त्र, इतिहास और क्रियात्मक व्यवहार के आधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, श्रेय मार्क्स को ही है। इसलिये इन विचारों और सिद्धान्तों का सम्बन्ध भी उसी के नाम से होना चाहिए।"^१

मार्क्स ने मनुष्य समाज के इतिहास की घटनाओं को कार्यकारण की श्रृंखला में जोड़ दिया। मार्क्स का कहना था कि प्रकृति की तरह मनुष्य समाज के विकास और परिवर्तन के भी नियम हैं, उसी नियम का आधार मानते हुए उपन्यासकार यशपाल ने अपने उपन्यासों में मार्क्सवाद के सारभूत तत्त्व को पहचानकर अपनी लेखनीय के माध्यम से आधुनिक जीवन मूल्यता को संदर्भित किया है।

मार्क्स और एंगेल्स ने अपने दर्शन को औद्योगिक मजदूर वर्ग का विश्व दृष्टिकोण कहा जो आज तक का सबसे संगठित प्रौद्योगिकी के सबसे उन्नत औजारों से लैस और सबसे क्रान्तिकारी वर्ग है। वर्ग चेतनायुक्त श्रमिक वर्ग सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रान्ति मचाता है। तदन्तर होने वाले युग दो भागों में विभाजित रहेंगे समाजवादी युग और साम्यवादी युग। साम्यवादी युग में ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार वर्गों का पूरा सत्यानाश नहीं, समता का सूर्योदय होगा,

जिसका प्रथम चरण समाजवादी व्यवस्था है।

मार्क्सवाद एक प्रकार का नया और वैज्ञानिक मानववाद है जिसे राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में द्वन्द्वात्मक वस्तुवाद और समाजशास्त्र तथा इतिहास के क्षेत्र में ऐतिहासिक वस्तुवाद कहा जाता है। "बेवर के शब्दों में "मार्क्सवाद केवल श्रमिक वर्ग ही बुलन्द आवाज नहीं है, यह वर्तमान, समाज के प्रभावों तथा जटिलताओं का निश्चित रूप से समझने की वृहद् प्रणाली है, क्रान्तिकारी परिस्थितियों तथा समाज से सम्बन्धित विविध रूपों का अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य है।

मार्क्सवादी दर्शन में पूर्ण क्रमबद्धता है और इस क्रमबद्धता का कारण है उसकी क्रान्तिकारी प्रभावात्मकता क्योंकि इसका आधार वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त है। जार्ज कैटलीन के अनुसार "द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद आध्यात्म पर आधारित है।" मार्क्सवाद के दर्शन भौतिकवाद अनात्मवाद और निरीश्वरवाद से आशंकित होते हैं। मार्क्सवाद इस प्रकार के दो तरंगों को अवैज्ञानिक समझता है। आध्यात्मवादी आत्मा को चेतना और बुद्धि से पृथक् वस्तु मानते हैं परन्तु विनाश की खोज में चेतना और बुद्धि से परे कोई वस्तु नहीं है। मार्क्सवाद आत्मा के विश्वास को केवल मानसिक अभ्यास या संस्कार समझते हैं। मार्क्सवाद की नजर में आत्मा-परमात्मा, भूत-प्रेत आदि काल्पनिक वस्तुओं की तरह केवल विश्वास की वस्तु है। आत्मा-परमात्मा पर विश्वास रखने से मनुष्य अपने सामने एक महान और उच्च आदर्श को रखकर महान शक्ति का आश्रय पाकर विकास कर सकता है। मार्क्सवाद कहता है कि जो शक्ति वास्तव में है ही नहीं वह मनुष्य को किस प्रकार ऊँचा उठा सकती है और आश्रय दे सकती है। मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार धर्म, कर्तव्य और न्याय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। मार्क्सवाद मनुष्य के की उन्नति की कोई

सीमा स्वीकार नहीं करता और न ही किसी लक्ष्य को अंतिम आदर्श स्वीकार करता है। वह विश्वास करता है मनुष्य आर उसका समाज उन्नति कर जिस अवस्था को पहुँच जाता है वही से आगे उन्नति का एक नया मार्ग शुरू हो जाता है। मार्क्सवाद गहरे परिवर्तन को ही नाश और उत्पत्ति के रूप मानता है, और प्रकृति के किसी भी अंश को परिवर्तन और विकास के नियम से मुक्त नहीं मानता।

मार्टिन्डेल ने सूत्र रूप में मार्क्सवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि - "मार्क्सिज्म रिप्रजेन्ट्स ए फार्म आव कान्फ्लिक्ट आइडियोलॉजी डवलप्ड इन दि नेम आव दि प्रोलेटेरिएट"। मार्क्स ने ^१ सामाजिक जीवन एवं मानव इतिहास की प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक एवं क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से परखा। मार्क्स के दर्शन को विश्लेषित करते हुए जार्ज कैटलिन ने लिखा है कि 'दि मार्क्सिज्म फिलासफी इज ए कोइरेन्ट होल। इज मारिज्म विकास रिवोलूशनरी ऐक्शन इज बिल्ट अपान क्लास वार थियरी, दि क्लास वार अपान दि एकोनामिक थियरी आव सरप्लस वैल्यु दिस एकोनामिक थियरी अपान दि एकोनामिक इन्टरप्रेटेशन आव हिस्ट्री, दिस इन्टरप्रेटेशन अपान दि मार्क्स-हिगोलियन लाजिक आर डाइलेक्टिक्स एण्ड दिस अपान का मैटेरियलिस्टिक्स मेटाफिजिक्स।"

मार्क्सवादी सिद्धान्त भौतिक तत्त्वों पर आधारित है। अतः उसे वैज्ञानिक भौतिकवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया। मार्क्स ने इस संसार को परिवर्तित करने के लिए समाजवादी दर्शन को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मारिज्म कार्नफोर्थ ने लिखा है कि भौतिकवाद का अर्थ है ऐसा दृष्टिकोण जो भौतिक जगत् की हर वस्तु की, जिसमें मानव जीवन की सभी घटनाएं शामिल हैं, व्याख्या स्वयं भौतिक तत्त्वों के आधार पर करता है।^२ मार्क्स ने व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र

१. दि नेचर एण्ड टाइम्स ऑफ सोसियोलॉजीकल थियरी - मार्टिन्डेल पृ. १६२

२. प्रगतिवादी समीक्षा - राम प्रसाद द्विवेदी पृ. १८

मे कल्पना की उड़ाने भरने की बजाय जीवन की यथार्थ आवश्यकताओं के आधार पर सोचने के लिए विवश किया। उसके अनुसार- "जगत् के मूल में भौतिकतत्त्व ही वह विजय है जो विश्व की चरम सजा है। मार्क्स का भू-तत्त्व ही सबका जनक है चेतना उसी से अविर्भूत हुई प्रतिदिन के अनुभव का ससार ही सच्चा ससार है ब्रह्म का या आत्मा का हमारे लिए कोई महत्त्व नहीं है इसके विपरीत भौतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, रक्त, मांस, मज्जा आदि को हम प्रत्यक्ष देखते ही अनुभव करते हैं। अतः वे हमारे लिए सत्य एवं अंतिम हैं।"^१

मार्क्सवाद मात्र कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों का संग्रह ही नहीं है अपितु समाज में उसका एक गतिशील स्वरूप रहा है, इस सम्बन्ध में एमिल बर्न्स का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि "जैसे-जैसे इतिहास की नई-नई तहें खुलती जाती हैं, जैसे-जैसे मनुष्य और अनुभवयुक्त होता जाता है, वैसे-वैसे मार्क्सवाद का भी अनवरत^२ विकास किया जा रहा है तथा उसे नये-नये तथ्यों पर लागू किया जा रहा है जो अब प्रकाश में आते जा रहे हैं।"^२

मार्क्सवाद विश्व की कम्युनिस्ट पार्टियों का वह घोषित सिद्धान्त है जिसके आधार पर वह अपनी राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक योजनाओं को निर्मित कर सर्वहारा क्रान्ति की सफलता के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है।^३

डॉ. राम किशन सैनी के अनुसार "मार्क्सवादी चिंतन एक राजनीति अथवा श्रमिक क्रान्ति का कार्यक्रम मात्र नहीं है अपितु यह एक सर्वव्यापी दृष्टि है।" मार्क्सवाद अपने कार्यक्रम में एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज के सब व्यक्तियों के हित को महत्त्व देता है।"^४ इसलिए मार्क्सवाद में स्वार्थ का अभिप्राय केवल

१. मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल — डॉ. पारसनाथ मिश्र, लोक भारती प्रकाशन,

२. एमिल बर्न्स मार्क्सवाद क्या है ? — ओम प्रकाश सगल पृ. सं. ५

३. आधुनिक हिन्दी साहित्य की विचारधारा पर पाश्चात्य प्रभाव — डॉ. हरिकृष्णा पुरोहित पृ. २७८

४. आधुनिक मार्क्सवाद — यशपाल। पृ. ४८

व्यक्तिगत नहीं बल्कि श्रेणी या समाज के हित से होता है और समाज के लिए निजी स्वार्थ का बलिदान बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता है और समाज को हानि पहुँचाकर संकीर्ण स्वार्थ साधने की चेष्टा सामाजिक दृष्टि से अदूरदर्शिता और मूर्खता है।

मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक उद्देश्य से किये जाने वाले प्रयत्न, समाज के संगठन, विचारों और शासन का रूप निश्चित करते हैं। पूँजीवादी प्रणाली या प्राचीन विचारों में विश्वास रखने वाले अनेक लोग ऐतिहासिक आर्थिक दृष्टिकोण को समाज के विकास और इतिहास का आधार मानने में एतराज करते हैं। उनका कहना है, आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को ही मनुष्यों के सब कार्यों का आधार मान लेने से मनुष्य के स्वतंत्रतापूर्वक अपने भरोसे पर काम करने का अवसर कहीं नहीं रह जाता।

मार्क्सवाद आर्थिक परिस्थितियों को भाग्य की बात नहीं समझता। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए मनुष्य जो विचार और कार्य करता है, मार्क्सवादी उन्हें भी आर्थिक परिस्थितियों का ही अंग समझते हैं।

मार्क्स ने श्रम की महत्ता पर विशेष बल देते हुए कहा कि जो अलगाव श्रमिक वर्ग के लिए एक क्रिया है वही शासक वर्ग के लिए जीवन की अवस्था होता है। वस्तुतः कर्म की परतंत्रता सारे मानव ससार की परतंत्रता है।

पूँजीवादी समाज में अलगाव और अजनबीपन सार्वभौम हो गया है। मार्क्स यह जरूर मानते थे कि मनुष्य परम स्वतंत्र नहीं है और हर पीढ़ी अपने से पहले की

पीढी से प्राप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, धार्मिक, एवं सांस्कृतिक ढांचे के आधार पर ही काम शुरू करती है और उसमें कुछ और जोड़ती है। वस्तुतः मानवता का इतिहास श्रम, तकनीक और सामाजिक सम्बन्धों के निरन्तर विकास का इतिहास है।

श्रम की महत्ता का प्रतिपादन लेनिन के शब्दों में "जो काम नहीं करते उन्हें अगर मताधिकार से वंचित कर दिया जाए तो सच्ची समानता होगी जो काम नहीं करे वो खाये भी नहीं"।^१

'मनुष्य को श्रम करना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके' ट्राट्स्की का नारा था। मार्क्स ने दुनिया को बदलने का आह्वान किया उन्होंने श्रम के द्वारा बाह्य और आन्तरिक प्राकृतिक को बदलने और अनिवार्यता पर काबू पाने में ही स्वतंत्रता देखी उनकी दृष्टि में वे कर्म और जीवन से मुक्ति नहीं बल्कि कर्म और जीवन से मुक्ति चाहते थे। इन्होंने कर्म को जीवन का सार भौतिकवादी दृष्टिकोण से माना जो जीवन के लिए उत्पादन का कर्म ही सारे मानवीय क्रिया कलापों का प्राथमिक और बुनियादी रूप था। श्रम प्रक्रिया ही मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है क्योंकि घोंसला या छज्जा बनाने जैसे जटिल कर्म भी पशु सहज प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं जबकि मनुष्य का सारा रचना कर्म एक निश्चित अवधारणा और योजना की माँग करता है। जिस प्रकार जंगलों की जगह खेत और मिट्टी से मकान बना दिये गये हैं। इसके अलावा आन्तरिक प्रकृति को भी बदल दिया है श्रम ही मनुष्य का जीवन और उसकी स्वतन्त्रता की आधारशिला है आज की स्थिति में पूँजीवाद है तो श्रम प्रतिवाद और इनके संघर्षों से एक नवीन सामाजिक व्यवस्था 'समाजवाद' का अभ्युदय होगा ऐसा मार्क्स ने कहा है।

१ लेनिन सोवियत सत्ता क्या है ? — प्रगति प्रकाशन मास्को संस्करण सन् १९६७ ई. पृ. २६

मनुष्य के विकास के लिए समाजवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का पूरा प्रतिफल मिलेगा। समष्टिवाद या कम्युनिज्म में प्रत्येक मनुष्य अपनी सामर्थ्य भर मेहनत करके अपनी आवश्यकतानुसार पदार्थ प्राप्त कर सकेगा।

मार्क्सवाद के अनुसार "तर्क और सिद्धान्त रूप से मध्यम श्रेणी जैसे किसी स्तर का बने रहना सम्भव नहीं. परन्तु जीवन की अवस्था के दृष्टिकोण से एक ऐसा स्तर समाज के बुद्धिजीवी लोगो का है जो पैदावार के साधनो से हीन है जो अपनी श्रम शक्ति बेचकर ही जीविका पाते हैं, परन्तु उनका श्रम बुद्धि का या कलम चलाने का है, हथौडा या हँसियों चलाने का नहीं।"^१

उपर्युक्त कथन मध्यवर्गीय लोगो के अन्तर्गत आता है जो विवशता के दोहरे पाटो के रूपों में पिसते रहते हैं।

मार्क्सवादी विचारधारा यूरोप के पश्चिम देशों तक सीमित थी परन्तु सोवियत संघ की स्थापना विश्व इतिहास की ऐसी घटना थी जिसने समस्त संसार को मार्क्सवाद की ओर आकर्षित किया।

कला के क्षेत्र में मार्क्सवाद की कितनी भी कमजोरियों क्यो न हो यह बात अवश्य मानना पडता है कि साहित्य को इसने जनवादी बना दिया है। साहित्य को मार्क्सवाद एक प्रकार से 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' की दृष्टि से देखता है।

मार्क्सवादी विचारधारा की प्रवृत्तियों में मुख्यतः क्रान्ति मंच चेतना शोषित दलितों के प्रति सहानुभूति वर्ग वैषम्य और वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति और शोषण के विरुद्ध हिंसा की अभिस्वीकृति, उपनिवेशवादी विरोध कला जीवन के लिए सिद्धान्त

का समर्थन जनशक्ति में आस्था श्रम की महत्ता का प्रतिपादन समर्वितरण का सिद्धान्त एवं राज्य सत्ता का लोभ एवं आदर्श साम्यवादी की परिकल्पना सभी गुण विद्यमान हैं।

मार्क्सवाद की मूलभूत यही चिन्तन धारा जब हमारे देश में स्वीकृति हुई तो उसमें यहाँ की स्थिति के अनुकूल कुछ भी परिवर्तन न कर ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि जो स्थितियाँ मार्क्सवादी देशों के समान थी उनके साथ तो ये मेल खायीं किन्तु कुछ स्थितियाँ जो उनसे भिन्न थी उनके लिए यह विचारधारा अनुकूल नहीं पड़ी, फिर भी उसका समाजवादी दृष्टिकोण सर्वग्रास सिद्ध हुआ। यही कारण है कि हमारे देश का गणतंत्र शासन का वही मूल आधार बना, जिसे स्वतंत्रता पूर्व हमारे देश के क्रान्तिकारियों ने अपना एक मात्र उद्देश्य घोषित किया था।

मार्क्सवादी दर्शन का मूल उद्देश्य वर्गहीन समाज की प्रतिस्थापना है, जिसमें जाँति, पॉति धर्म श्रेणी आदि मनुष्य के विकास में बाधक नहीं हों। व्यक्ति की कार्यक्षमता ही उसके स्तर का मापदण्ड हो। धर्म के स्थान पर कर्म की प्रधानता हो। शोषक और शोषित नाम के वर्गों का उन्मूलन कर वह समानता के स्तर पर सामाजिक नियमों को स्वीकार करता है। देश का उपार्जन, श्रम और पूँजी की समान महत्ता के द्वारा सबके उपयोग की वस्तु है। इस प्रकार इस विचार के अनुसार हर व्यक्ति की आगे-बढ़ने का समान अधिकार है और कोई व्यक्ति किसी की उन्नति में बाधक नहीं बन सकता।

यही मार्क्सवाद की विचारधारा का मूल तंत्र है जिसको आधार मानते हुए उपन्यासकार यशपाल ने जीवन मूल्यों, विचारों, सिद्धान्तों को अपने मार्क्सवादी

दृष्टिकोण द्वारा जैसे उपन्यास-दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, झूठा-सच आदि उपन्यासों में सर्वग्राही रूप से अभिव्यक्त करने का पुरजोर रूप से प्रयास किया है एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी मार्क्सवादी दर्शन को रूपायित किया है।

ख. मार्क्सवादी परिवेश और यशपाल

उपन्यासकार यशपाल की जीवन दृष्टि मार्क्सवादी चिन्तन से अनुप्राप्ति है। मार्क्सवाद समाज में समता लाने की एक विधि अथवा वैज्ञानिक विचारधारा है। यशपाल ने इससे अपना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया है "मैं कम्युनिज्म को सर्वधारण जनता की मुक्ति का साधन वैज्ञानिक विचारधारा समझता हूँ, अपनी सम्पूर्ण शक्ति को उस वाद के प्रति 'देय' स्वीकार करने में मुझे कोई सकोच नहीं है।"^१

यशपाल की दृष्टि में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ही मार्क्सवाद के लिए पर्याप्त है क्योंकि वह विचार की एक पद्धति है जो समय और स्थान विशेष में स्वीकृत मान्यताओं की सीमाओं से जकड़ी हुई नहीं है। वह हमारे नित्य बढ़ते ज्ञान, अनुभव के आधार पर परिस्थितियों और सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार चिन्तन की प्रेरणा है।^२ यशपाल के इस विचार की पुष्टि मार्क्स की पुस्तक से होती है। यशपाल ऐसे ही उपन्यासकार हैं जिन पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था अपने उपन्यासों में यशपाल ने सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति भी दी। सामाजिक यथार्थवाद का मुख्य उद्देश्य पूँजीवाद के नाश और वर्गविहीन समाज की स्थापना में योग देना है। पाठकों पर भी इस विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा और उपन्यासों

१. देखा, सोचा, समझा — यशपाल, पृ.सं. ११३।

२. धर्मयुग, २८ अगस्त १९६६ ई., पृ. सं. ८६

मे भी इसी विचारधारा को खोजने लगे। प्रकाश सक्सेना ने यशपाल के उपन्यासों पर टिप्पणी करते हुये लिखा था .. "यशपाल के उपन्यासों की मुख्य विशेषता उनका तीखा और चुभता हुआ व्यंग है, प्रेमचन्द का व्यंग भी काफी जोरदार से होता है अपने उपन्यासों और कहानियों में उन्होंने धर्म पर सामाजिक कुरीतियों पर मिथ्या विश्वासों पर निर्भर चोटे की हैं, परन्तु यशपाल का व्यंग उससे भी अधिक कटु और छिदता हुआ है। हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द से मिले व्यगास्त्र को यशपाल ने अपने उपन्यासों में और अधिक तेज और नुकीला किया है। ऐसे उपन्यासकार यदि भविष्य में भी हिन्दी का मिलते रहे तो कोई शक नहीं है कि हिन्दी सरलता से विश्व उपन्यास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना सकेगी।" इस सजग कलाकार ने हिन्दी कथा साहित्य को बहुत योग बढाया है और अभी तक उसको अबोध गति में कोई विराम चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता है।

यशपाल नारी स्वतंत्रता के पक्षधर है वे नारी की समस्या के मूल में उसकी आर्थिक परतंत्रता को स्वीकारते हैं उन्होंने विवाह और परिवार के सम्बन्ध में भी अपनी कृतियों के माध्यम से मार्क्सवादी विचारधाराओं को मूर्तरूप देने का प्रयत्न किया है। यशपाल का आग्रह प्रेम विवाह और परिवार के प्रति इतना प्रबल है कि उनके औपन्यासिक पात्र प्रवृत्ति से विवाह विरोधी है। वे जानबूझकर या अनजाने में विवाह से कतराते हैं और यदि वैवाहिक बन्धन में पड जाते हैं तो उसे तोड फेंकने के लिए छटपटाते हैं। यशपाल के उपन्यास साहित्य में अनैतिक मूल्यों, सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध मिलता है जो स्वस्थ समाज के विकास में बाधक है। भारत में क्रान्तिकारी स्वतंत्रता आन्दोलन का चित्रण किया है जो एक द्रष्टा और सहयोगी के चरित्र का अंकन भी करता है।

यशपाल मे मार्क्सवादी विचारधारा फ्रायड की कामशक्ति से मिलकर चलती है वे पूँजीवादी और गॉंधीवाद का विरोध करते हुए समाजवाद का समर्थन करते है। वे प्रेम को कामेच्छा मात्र मानते है इस सन्दर्भ मे यशपाल के उपन्यास दादा कामरेड (१९४१), पार्टी कामरेड (१९४६) मनुष्य के रूप (१९४६, आदि उल्लेखनीय है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार नाश मे भी सृजन होता है। इसका समर्थन राजेन्द्र यादव ने नाश को ही शिव मान कर किया है “हमे उसके साथ नाचना है, वह शिव है, हम प्रेत है।”

यशपाल के उपन्यासो मे सामाजिक पीठिका से जिन पात्रो का उदय हुआ है। उनके माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढियो एव परम्परागत मान्यताओ मे जकडे और घुटन की शिकार पात्रो को प्रस्तुत किया है। इन्ही सामाजिक पात्रो मे कुछ ऐसे भी पात्र है जो एक ओर सामाजिक रूढियो के बन्धन के कारण अनेक प्रकार की विवशताएँ अनुभव करते है और दूसरी ओर उन्हे तोडकर नये जीवन मूल्य की भी स्थापना करते है। जैसे झूठासच उपन्यास मे लेखक ने देश विभाजन के अवसर पर अनेक पात्रो को धार्मिक एव साम्प्रदायिक उन्माद के कारण अमानवीय भूमिका निभाते हुए दिखाया है।

राजनैतिक, सामाजिक उपन्यासो के अतिरिक्त यशपाल ने ऐतिहासिक एव पौराणिक उपन्यासो की भी सृजना की है। जो इतिहास, पुराण न होकर इतिहासिक पौराणिक कल्पना मात्र है। मार्क्सवाद हमारे युग क्रान्ति दर्शन है जिसमे सामाजिक क्रान्ति के लिए वर्ग संघर्ष की भावना दृष्टिगत होती है आधुनिक युग मे यदि प्रगतिशील शक्तियाँ सामाजिक क्रान्ति की ओर उन्मुख हो रही है तो समाज मे व्याप्त विभिन्न प्रक्रियावादी शक्तियाँ उन्हे रोकने के प्रयास मे लगी हुई है।

सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों की पराजय आवश्यक है। यशपाल जी अपने उपन्यासों में इन शक्तियों की परस्पर संघर्ष को चित्रित किया है जो आधुनिक परिवेश में प्रगतिशीलता का सूचक है।

यशपाल के अनुसार समाजवाद या मनुष्यत्व का आधार विज्ञान द्वारा निर्मित कल-मशीनें मनुष्य की सभ्यता का विकास करती हैं। यदि मनुष्य समाज का विकास नहीं करेगा तो उसका विनाश और पतन निश्चित होने लगेगा। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ना ही सामाजिक रूप से उसका विकास है। ये विज्ञान की बढ़ती हुई शक्ति पर ही निर्भर है। यशपाल का कहना है कि यदि गाँधीवाद इसका विरोध करता है या इसे विनाशी सभ्यता का प्रतीक मानता है तो वह पूँजीवादी प्रणाली या व्यवस्था का ही समर्थन करता है।

यशपाल का विचार है कि “घरेलू उद्योग धन्धे पैदावार को वैयक्तिक ढंग से करने का तरीका है और वह सामन्तवादी प्रणाली का अवशेष है। इस ढंग से अड़ना समाज को पुरानी व्यवस्था में बँधे रखने का बहाना है।”^१

मार्क्सवाद समाज के लिए ऐसे शासन व्यवस्था को आदर्श समझता है जिसमें किसी भी श्रेणी या वर्ग का शोषण न हो सके। अपने इसी विचारों की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी प्रथम उपन्यास ‘दादा कामरेड’ में की उपन्यास का नायक हरीश, पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाजवादी समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रयत्नशील दिखायी देता है। अपने जनवादी विचारों के कारण वह जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रान्तिकर दकियानूसी विश्वासों गलत रूढ़ियों जर्जर मान्यताओं को उखाड़ फेंकना चाहता है समाजवादी लक्ष्यों के प्रति वह इस हद तक समर्पित है कि राह में आने वाली किसी भी बाधा की रंचमात्र परवाह नहीं करता।

मार्क्सवादी दर्शन के अन्तर्गत समाज दो वर्गों में बाटा गया है-जिसमें पहले वर्ग पूँजीपति और दूसरा वर्ग मजदूर या सर्वहारा वर्ग। इन्हीं दो वर्गों को संघर्ष से समाज के निरन्तर विकास की प्रक्रिया को आधार माना गया है। मार्क्स ने विश्व मंच पर मजदूर वर्ग के लिए एक नारा "दुनिया के मजदूर एक हो, सगठित हो।" दिया था इसी को आधार मानते हुए यशपाल ने 'दादा कामरेड' में मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए हरीश के शब्दों में कहा - "मजदूर भाइयो यह मिलें तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों के मेहनत से बनी है। तुम्हारे बिना यह मिले एक सेकेण्ड भी नहीं चल सकती। इसमें धागे का एक तार भी तैयार नहीं हो सकता, तुम्हारी मेहनत की कमायी से मिलो के मालिक और हिस्सेदार बैठे-बैठे ससार के सब सुख लूटते हैं.. मजदूर भाइयो ! हम सूखी रोटी के निवाले मॉग रहे हैं और मालिक लोग अपने एशो-इशरत के लिए सिद्ध कर रहे हैं हम मर जायेंगे किन्तु पीछे नहीं हटेंगे।"^१

इस प्रसंग में मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग को सगठित होने का आहवाहन यशपाल ने मार्क्स के दर्शन से प्रभावित होकर किया है।

मार्क्स ने समाज के विकास क्रम में मूलभूत विपत्तियाँ प्रभावित कर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित व्यवस्था को आदिकाल से आधुनिक काल तक सामाजिक विकास को अपने उपन्यासों में यशपाल ने निक्षेपित किया है। वर्ग संघर्ष की भावना को मार्क्स ने अपने दर्शन में उठाया जिसमें शोषक वर्ग के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शोषित वर्ग सदा संघर्ष करता है और शोषक वर्ग उतनी ही निर्ममता के साथ इसका दमन भी करता है मार्क्स ने इसी को वर्ग संघर्ष का नाम दिया। वर्ग-संघर्ष जब अत्यन्त तीव्र ओ उठता है तो समाज में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है जो क्रान्ति के नाम से जाना जाता है। क्रान्ति का मूल लक्ष्य होता है,

१. दादा कामरेड - यशपाल, पृ. स. ११६

पतनोन्मुख, रुग्ण, प्रतिगामी शक्तियों के हाथ से स्वस्थ प्रगतिशील शक्तियों के हाथ में सत्ता का संक्रमण। इस प्रकार मार्क्सवाद के अनुसार क्रान्ति विध्वसात्मक न होकर निर्माणात्मक होती है।

यशपाल मार्क्सवादी जीवन दर्शन में विश्वास रखने वाले कलाकार हैं। यशपाल का साहित्यकार-कम्युनिज्म की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा का अनुमोदन करता है। उन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया है “ मैं सर्वसाधारण जनता को शोषित और अन्याय पीड़ित समझता हूँ इस अन्याय से जनता की मुक्ति का उपाय कम्युनिज्म भी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा की मानता हूँ।”^१

इस प्रकार यशपाल का लक्ष्य पीड़ित और दलित मानवता के उद्धार के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। इनसे उपन्यास ‘डायलेक्टिक्स’ वर्ग संघर्ष और सर्वधारा वर्ग की क्रान्ति की आधारभूमि पर खड़े दिखलाये पड़ते हैं। उनके उपन्यासों में पूँजीवादी, समाजवादी समाज व्यवस्था के परस्परगत नैतिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह का भाव जागृत होता है। उनके प्रत्येक उपन्यास में प्रतिक्रियावादी और प्रगतिशील नारी पात्रों के बीच संघर्ष दिखलायी पड़ता है। यशपाल ने “मनुष्य के भौतिक परिवेश अथवा आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों की ही विचार परिवर्तन एवं जीवन मूल्यों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण माना है और साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म, न्याय एवं नीति आदि को उस पर आश्रित बताया है।”^२

सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तनशील महत्वपूर्ण कारणों में धर्म और नीति का भी यशपाल साहित्य में विशेष स्थान है। जो उनके उपन्यासों के माध्यम से पात्रों में सर्वत्र दिखलायी पड़ता है।

१. देखा, सोचा और समझा – यशपाल पृ. सं. ८

२. मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल – डॉ. पारस नाथ मिश्र, पृ ११४

मार्क्स के अनुसार धर्म यथार्थ का विकृत अथवा काल्पनिक प्रतिबिम्ब मात्र है। "हर प्रकार का धर्म मनुष्यो के मस्तिष्क में उन बाह्य शक्तियों के काल्पनिक प्रतिबिम्ब के सिवा और कुछ नहीं होता जो उनसे दैनिक जीवन को नियंत्रित करती हैं ऐसा प्रतिबिम्ब जिसमें लौकिक शक्तियाँ अलौकिक शक्तियों का रूप धारण कर लेती हैं।"^१ "All religion, nowever is nothing but the fantastic reflection in men's minds of those external forces which control their daily life, a reflection in which the therrestrial forces assume the form of supernatural forces "

इसलिए मार्क्सवाद के अनुसार उन सब प्राचीन मान्यताओं जादू-टोने का भी अन्त होना अनिवार्य है। मुक्त समाज में धार्मिक उपासना के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि उसका प्रत्येक सदस्य उस आदिम कालीन बचकाने अन्धविश्वास से मुक्त हो चुका है कि प्रकृति के पीछे अथवा उससे ऊपर कोई प्राणी है जिन्हें बलि चढ़ा के या प्रार्थनाओं के द्वारा खुश किया जा सकता है। वस्तुतः समाजवादी व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वह "धार्मिक जादू-टोने के तमाम तामझाम का और उसके साथ-साथ धार्मिक उपासना के समस्त आवश्यक तत्वों का अन्त कर दे।"^२

यशपाल ने इसी दृष्टिकोण से अनेक कहानियों की सृष्टि की जैसे - 'तूफान का दैत्य', 'जादू के चावल', 'अंग्रेज का घुघरूँ' आदि में जादू-टोनों की निष्फलता और अंधविश्वासों का भण्डा-फोड़ किया गया है। इसी तरह यशपाल ने भी धार्मिक अन्धविश्वास की भरसक निन्दा की है। यशपाल की दृष्टि में जीवन का लक्ष्य इहलौकिक न मानकर आध्यात्मिक या पारलौकिक मान लेना सामाजिक समस्याओं

1. Engels : Anti-Duhring, 1959 P. 435 - Quoted From V. Afanasyev : Marxist Philosophy, P. 370

२. मार्क्स और एंगिल्स, धर्म ड्यूरिंग मत से खण्डन - एंगिल्स से उद्धृत , पृ. सं. १६३-१६४।

और रूढ़ियों को बढावा देना ही है। मार्क्सवाद के अनुसार धर्म कर्तव्य और न्याय परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के जीवन में बदलते रहते हैं। परन्तु अध्यात्मवादियों के विचार में आत्मा-परमात्मा कभी नहीं बदलते, इसलिए परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए समाज को परिवर्तन आशक्ति करने वाली आध्यात्मिकता सदा पीछे की ओर घसीटती है। जबकि मार्क्सवाद यह सिद्ध करता है कि धर्म विश्वास ने सदा ही नवीन विचारों का विरोध कर सदैव प्राचीन व्यवस्था विश्वास और पद्धति की ही सहायता की है। मार्क्स के अनुसार धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, एक हृदय हीन दुनिया का एक हृदय है उसी तरह जिस तरह की आत्माविहीन स्थिति की वह आत्मा है वह जनता की अफीम है। "जनता के मिथ्या सुख के रूप में धर्म का उन्मूलन करना उसके वास्तविक सुख के लिए आवश्यक है।"^१

उपन्यासकार यशपाल का धार्मिक दृष्टिकोण मार्क्स के अनुसार यही है। यशपाल की व्याख्या के अनुसार.. अध्यात्मवादियों का कहना है कि.. आत्मा-परमात्मा में विश्वास रखने से मनुष्य अपने एक महान और ऊँचे आदर्श को रखकर महान शक्ति का आश्रय पा सकता है। जबकि मार्क्सवाद कहता है जो शक्ति वास्तव में है ही नहीं वह मनुष्य को किस प्रकार ऊँचा उठा सकती है और आश्रय दे सकती है। उससे मिलने वाला आश्रय केवल मिथ्या विश्वास होगा। ^२

इस प्रकार धर्म परक और नीति परक सिद्धान्तों के आधार पर मार्क्सवादी परिवेश में उपन्यासकार यशपाल ने अपनी सशक्त लेखनी द्वारा समाजवादी व्यवस्था के भौतिक (आध्यात्मवादी) दृष्टिकोणों पर अपने विचारों की विशद व्याख्या विभिन्न उपन्यासों जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच आदि उपन्यासों में द्रष्टव्य किया है।

धर्म मार्क्स — एंजिल्स, पृ. स. ५१

२. यशपाल व्यक्तित्व और कृतित्व — डॉ. सरोज गुप्त, पृ. ६७

मार्क्सवाद के अनुसार मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान आर्थिक भी है दूसरे रूप में यह हम कह सकते हैं कि समाज के इतिहास का आधार आर्थिक है जो मार्क्सवाद के आर्थिक नींव पर कायम रहता है। इसका ये अर्थ नहीं कि मनुष्य जो कुछ करता है वह धन या द्रव्य की प्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है। अर्थ ही समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों की बुनियाद है। आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन सामाजिक सम्बन्धों में अनिवार्य रूप से लाता है। मार्क्स के अनुसार - "भाई-भाई का, पति-पत्नी का, बाप-बेटे का, राष्ट्र-राष्ट्र का सम्बन्ध अर्थ के ही आधार पर बनता बिगड़ता है।"^१

तात्पर्य यह है कि सारे सामाजिक सम्बन्ध अर्थ की ही आधारशिला पर ही अवस्थित हैं। जब की मार्क्सवाद आर्थिक परिस्थितियों को भाग्य की बात नहीं समझता। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा हो जाने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए मनुष्य जो विचार और कार्य करता है मार्क्सवादी उन्हें भी आर्थिक परिस्थितियों का ही अंग समझते हैं। मार्क्सवादी यशपाल को भी सभी मान्यताएँ मार्क्सवाद की मान्य हैं। यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक सम्बन्धों का जो विश्लेषण दिखलायी देता है वह उपर्युक्त बातों की पुष्टि करता है। जैसे मनुष्य के रूप की सीमा, मनोरमा, झूठा-सच का जयदव पुरी आदि का जीवन व्यक्तिगत स्तर पर एक और दासों, सामन्तों, मजदूरों एवं पूँजीपतियों आदि का जीवन सामूहिक रूप से स्पष्ट करते हैं।

वस्तुतः यशपाल के उपन्यास सामाजिक सम्बन्धों के सन्दर्भ में अमूल-चूल से परिवर्तित होते दिखलायी पड़ते हैं। आज भी हम सामाजिक जीवन में इसी सच्चाई का अनुभव करते हैं।

१. मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल — डॉ. पारस नाथ मिश्र, पृ. सं. १२८

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मार्क्सवादी परिवेश में उपन्यासकार यशपाल की यह मान्यता बिल्कुल सटीक आधुनिकतावादी सन्दर्भ में परिलक्षित होती है।

ग. प्रगतिशीलता और यशपाल की परिदृष्टि

प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल का नाम सुप्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से यथार्थवाद का सम्पुष्ट विवेचन अपने उपन्यासों में किया है। इनके उपन्यास जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, झूठा-सच आदि मुख्यतः मार्क्सवादी विचारधारा से ओत-प्रोत हैं ये उपन्यास प्रगतिशील साहित्य भारतीय सामाजिक चेतना के विकास में स्थान रखता है।

यशपाल प्रगतिवाद के विजय में कहते हैं. "प्रगतिवाद क्या है, यह बात काफी कूट छानकर देखी जा चुकी है, हम यह समझ चुके हैं कि जो पूँजीवाद एक समय समाज की आवश्यकताओं को पहले की अपेक्षा अधिक परिमाण में तृप्ति कर सकने के कारण विकासशील या अब इस सीमा पर पहुँच गया है, जहाँ वह अपने स्वार्थ के लिए समाज को बर्बाद कर रहा है, इसलिए वह विकासशील नहीं रहा, इस पूँजीवादी व्यवस्था में सामाजिक विकास और प्रगति के लिए अवसर नहीं। हम यह स्वीकार भी करते हैं कि समाज की वर्तमान अवस्था में संघटित मजदूर वर्ग ही एक मात्र प्रगतिशील और क्रान्तिकारी शक्ति है जो समाज की इस जीर्ण व्यवस्था से नयी और विकासशील, व्यवस्था में ले जा सकती है। पूँजीवाद की यह व्यवस्था में बंधे समाज में जो अव्यवस्था और घुटन पैदा हो रही है, जो विनाश हो रहा है, उसे संगठित और सचेत मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवादी व्यवस्था लाकर ही दूर

किया जा सकता है। हम यह भी मानते हैं कि सामाजिक विकास का मार्ग आर्थिक आधार पर श्रेणीगत संघर्ष ही रहा है और भविष्य के लिए भी यह क्रम अनिवार्य है। इस सिद्धान्त से भी विवाद नहीं कि समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था ही जड़ उत्पादक के साधनों से स्वामित्व अधिकार में ही जमी हुई है और जर्जर पूँजीवादी व्यवस्था को सुधार के पैवन्द लगाकर समाज के पोषण के योग्य नहीं बनाया जा सकता। समाज की रक्षा के लिए आवश्यकता है सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में क्रान्ति की। पूँजीवादी शोषक व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी पोषक व्यवस्था लाने की और समाज की भावना की अभिव्यक्ति के रूप में साहित्य की उपादेयता को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनना ही है। परन्तु फिर भी “आर्थिक विधान को ही समाज का श्वास माने तो भी हम समाज के स्थूल शरीर की उपेक्षा नहीं कर सकते। समाज की वास्तविकता का परिचय देने के लिए केवल उसकी श्वास गणना या साज़ के फेफड़ों (आर्थिक व्यवस्था) का एक्सरे चित्र देना ही पर्याप्त नहीं हो सकता।”^१ यदि हम अपने प्रगतिशील आलोचना का परिचय देने के लिए जनता के सामने आलोचक का एक्सरे फोटो पेश कर दें तो जनता क्या स्वयम् आलोचक भी अपने आपको शायद नहीं पहचान पायेगा।

मार्क्स का विश्वास था कि सृष्टि अपने जन्मकाल से ही विकासशील रही है। इस विकास के मूल में प्रगतिवादी और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों का पारस्परिक संघर्ष कार्य करता रहा है। जैसे-जैसे प्रगतिवादी तत्त्वों की विजय होती है, वैसे ही वैसे संसार भी निरन्तर विकसित होता है। मार्क्स ने संसार को केवल समझना ही नहीं चाहा था, बल्कि मार्क्स तो दुनिया को ही बदल डालना चाहता था। मार्क्सवाद की दृष्टि में प्रगतिशीलता वर्तमान शोषण, असन्तोष एवं विषमता आदि के मूल कारणों

१. यशपाल के उपन्यासों का मूल्यांकन — सुदर्शन मेहलोत्रा, पृ. १६५

का उन्मूलन कर विश्व का पुर्निर्माण करना चाहता है।

प्रगतिवादी जीवन की दृष्टि से और साहित्य की भाव-धारा के परिवर्तन के नियम के आग्रह से आधुनिक युग की तात्कालिक आवश्यकता है। प्रगतिवाद का एक निश्चित जीवन दर्शन है।

डॉ. सुधीन्द्र के शब्दों में "प्रगतिवाद हिन्दी कविता में वह नवीन धारा है जो जनवाद, मानववाद आदि विचारधाराओं से प्रेरित और अनुप्राणित है, कलाकार को, कवि को, अपनी कला को स्वान्त सुखाय ही न रहने देकर उसे लोक कल्याण और मंगल के महान और उच्च उद्देश्य का एक उपकरण बनाना चाहिए। यह युग के कवि का धर्म है, प्रगतिवाद का आधार यही विचार बिन्दु है।"

आधुनिकता के सन्दर्भ में प्रगतिशीलता का यशपाल के उपन्यासों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। १९वीं शदी के उत्तरार्द्ध में देश में नयी जागृति आयी। उस समय पूँजीवाद के निर्मम चक्र से आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तीव्रतर होती जा रही थी। आर्थिक आधार पर समाज तीन वर्गों में बँटा था, पहला वर्ग, उच्च वर्ग, दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग एवं तीसरा निम्न वर्ग था। "प्रथम उच्च वर्ग जो पूँजीपतियों और जमींदारों का वर्ग था द्वितीय मध्यवर्ग जिसमें समाज का अधिकांश शिक्षित जन समुदाय सम्मिलित था, तृतीय निम्न वर्ग जिसके अन्तर्गत किसान, मजदूर अथवा इसी स्तर के अन्य लोग थे पूँजी की चोट से सबसे अधिक पीड़ित समाज के निम्न तथा मध्य वर्ग ही थे वस्तुतः इन वर्गों के जीवन एवं मरण का प्रश्न था ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा देशी पूँजीवाद और सामन्तवाद के दोहरे-तीहरे प्रहार इन पर हो रहे थे।"^१ परन्तु मध्य वर्ग विशेषतः सक्रिय न हो सका लेकिन निम्न वर्गीय किसान

१. प्रगतिवादी समीक्षा — डॉ. राम प्रसाद द्विवेदी पृ. सं. ६० — ६१

एव मजदूरो ने शोषक सजा को चुनौती देने का मार्ग अपनाया जो मार्क्सवाद के विचारधारा से प्रभावित है।

सन् १९३५-३६ ई० के पूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक उथल-पुथल से होने वाली भारतीय जनमानस ही नहीं समस्त यूरोपीय जन मानस उद्वेलित हो चुका था उस समय साहित्य के क्षेत्र में नित्य नये नवीन साहित्यकारों का अविर्भाव हुआ था उन्हीं में से सजग साहित्यकारों ने समाज में नयी स्वस्थ दिशा प्रदान करने के लिए 'प्रगतिशील लेखक संघ' (प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसियेशन) नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की (जिसका प्रथम अधिवेशन पेरिस में हुआ जिसके अध्यक्ष अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार ई० एम० फास्टर थे। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य फासिज्म तथा नाजीवाद के फौलादी पखों से साहित्य और समाज की रक्षा करना था।

भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन १९३६ ई० में हुआ। इसके अध्यक्ष प्रेमचन्द थे इन्होंने अध्यक्षीय भाषा में साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा "हमारी कसौटी पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है।"^१ कला या साहित्य को प्रेमचन्द जी उद्देश्य मानते थे और उसकी सामाजिक उपयोगिता में उनका दृढ़ विश्वास था साहित्यकार के लक्ष्यों और कर्तव्यों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा-"अब उनका उद्देश्य मनोरंजक, संयोग-वियोग, नायक- नायिका की कहानी मात्र का निर्माण करना नहीं है अपितु उन प्रश्नों को भी उठाना है जिनसे समाज या व्यक्ति प्रभावित

होते हैं।"^१

इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से अनेको अधिवेशन हुए जिसमें अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के अतिरिक्त हिन्दी के प्रगतिशील लेखको ने प्रगतिवादी विचारधारा को समाज के सामने प्रस्तुत करने में अपनी अक्षुण्ण योगदान दिया।

अखिल भारतीय हिन्दी प्रगतिशील लेखक सम्मेलन की अध्यक्षता (सन् १९४७) करते हुए श्री राहुल सास्कुत्यायन ने प्रगतिवाद के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा - "प्रगतिवाद कोई सकीर्ण सम्प्रदाय नहीं। प्रगतिवाद का काम है प्रगतिवादी के रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं, परतंत्रता का शत्रु है। प्रगति जिसके रोम-रोम में भीज गई है, प्रगति ही जिसकी प्रकृति बन गई है, वह स्वयम् सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। उसकी सीमा अगर कोई है तो यह कि लेखक और कलाकार की कृतियाँ प्रतिगामी शक्तियों की सहायक न बनें। प्रगतिवाद कला की अवहेलना नहीं करता। यह तो कला और उच्च साहित्य के निर्माण में बाधक रूढ़ियों को हटाकर सुविधा प्रदान करता है। यह रूढ़िवाद और कूप मडूकता का विरोधी है।"^२

प्रगतिशील आन्दोलन के दौरान (१९३६-४२) में समाजवादी विचारों का सस्थान तत्कालीन प्रगतिशील लेखको में यशपाल का नाम आता है।

सन् १९३६ में विश्व की प्रगतिशील चेतना से प्रभावित होकर भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने लखनऊ में एक अधिवेशन आयोजित किया, जिसका सभापतित्व प्रेमचन्द ने किया। उस समय भारतीय जनमानस सामान्य रूप से और बुद्धिजीवी वर्ग विशेष

१. साहित्य का उद्देश्य — प्रेमचन्द, पृ. स ५

२. प्रगतिवादी काव्य — उमेश चन्द्र मिश्र, पृ ३६

रूप से यह अनुभव करने लगा कि प्रगतिशीलता को स्वीकारे बिना स्वाधीनता प्राप्त सम्भव नहीं। उस समय उपन्यासकार यशपाल १९३२ से १९३८ ई० तक वह जेल के सीखचो में बन्द थे। जेल से छूटने के बाद यशपाल प्रगतिशील लेखक संघ के सम्पर्क में आकर प्रगतिशील चेतना में निखार लाए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रगतिशीलता को अपने प्रारम्भिक उपन्यासों देशद्रोही, मनुष्य के रूप, पार्टी कामरेड आदि में परम्परावाद प्रतिक्रियावाद, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और दूसरी ओर फासिज्म का विरोध की प्रतिध्वनि एवं बिम्ब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

प्रगतिशील साहित्य नये दृष्टिकोण, नई मान्यताएँ एवं नई विचारधारा लेकर हमारे देश में आया, उसमें त्रुटियाँ होते हुए भी अनेक विशेषताएँ रही। इनके अलावा अनेक विदेशी साहित्यकारों में जैसे, सुप्रसिद्ध रूसी लेखक गोर्की की रचनाओं में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यथार्थवादिनी प्रगतिशीलता के दर्शन होते हैं।

प्रगतिशील, शब्द को लेकर आचार्य द्विवेदी एवं श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय ने भी इस प्रगतिशील साहित्य का विरोध किया है प्रगतिशीलता का एक नया 'वाद' आज यहाँ चल पड़ा है। इस सम्प्रदाय के प्राणी साहित्य को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं पर मुझे तो आश्चर्य होता है कि साहित्य प्रगतिशील कब नहीं रहा ? क्योंकि अप्रगतिशील चीज कभी, चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त साहित्य कभी कुम्हार के घड़े की भाँति बढाया, बनाया नहीं जाता, वह तो अपने आप बनता है। वह दिमाग की उत्तेजक उत्पत्ति नहीं है, वरन् वह साधना से सधी तथा अनुभूति से अनुप्राणित वस्तु है, उसे ढकेलकर कोई भी प्रगति नहीं दी जा सकती।

प्रगतिशील लेखको ने अपनी कृतियों द्वारा समाज की जनवादी और उदारवादी परम्परा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। इसमें साहित्यिक न्यूनता है किन्तु भविष्य में हो सकता है कि जीवन के प्रगतिशील मानदण्ड और कलात्मक वैभव से समन्वय स्थापित हो सके।

प्रगतिशील आलोचको के ऐसी प्रवृत्ति में हमें स्वयं उनके प्रयत्नों की सार्थकता के विषय में आशंका होने लगती है। “साहित्य में प्रगतिवादी आन्दोलन का लक्ष्य होना चाहिए साहित्य में प्रगति की चेतना व भावना की वृद्धि परन्तु ये आलोचक अपनी सूझ की प्रगति को कही साहित्य में इतना आगे न बढ़ा दे कि प्रगति की उष्णता की वृद्धि से साहित्य का सम्पूर्ण जल ही भाप बन कर उड़ जाए।”^१

उक्त विचारधारा को लेकर क्रान्तिकारी साहित्यकार के रूप में यशपाल अपने उपन्यास क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। ‘सिंहावलोकन’ (यशपाल की आत्मकथा) से स्पष्ट होता है कि वे गान्धी दर्शन अहिंसा आदि में विश्वास न कर क्रान्ति में विश्वास करते थे तथा आन्दोलनों में भाग ले कर अपनी विचारधारा को क्रियात्मक रूप देने में भी पीछे न रहें।

स्वतंत्रता के पश्चात् पूँजीपतियों के प्रति विद्रोह की भावना से ओत-प्रोत यशपाल जैसे लेखक ने मार्क्सवादी आधार को लेकर अपने साहित्य जगत् में प्रवेश किया। यशपाल के प्रारम्भिक उपन्यास ‘दादा कामरेड’ में इस क्रान्ति का प्रबल रूप मिलता है। इस उपन्यास के आधार पर यशपाल पूर्णतया समर्थक है। उनके अनुसार समाज में दो वर्ग हैं एक सर्वहारा और दूसरा शोषक वर्ग। आज के वैज्ञानिक युग में पूँजीवाद ने समाज को इस वर्ग भेद को और भी अधिक तीव्र और

१. बरगत की बेटी के प्रथम परिचय से

विशद बना दिया है। इस दृष्टिकोण से यशपाल 'दादा कामरेड' उपन्यास को एक शाश्वत और सार्वदेशिक दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं।

सर्वप्रथम रचना 'दादा कामरेड' (१९४१) में रमेश के रूप में उनका क्रान्तिकारी व्यक्तित्व अपने सम्पूर्ण तेज, रोष, उत्साह और बल के साथ जगमगा रहा है। अदालत में फॉसी के पूर्व का कथन है "हमारा विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम के फल पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य से, एक श्रेणी द्वारा दूसरी श्रेणी से, एक देश द्वारा दूसरे देश से उसके परिश्रम का फल छीन लेना अनुचित है। अन्याय है, अपराध है। यह समाज में निरन्तर होने वाली भयकर हिंसा और डकैती है। इस हिंसा और शोषण को समाप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य रहा है, उसी के लिए हमने प्रयत्न किया है हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय की यह धारणा जो कुछ व्यक्तियों के देश में आराम के अधिकारों की रक्षा के लिए ६६६ फीसदी जनता को जीवन के अधिकारों और साधनों से वंचित कर देती है, एक दिन बदलेगी और हमारा बलिदान इस प्रयत्न में सहायक होगा।"^१ इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बलि के अवसर पर थी साम्राज्यवाद के यश तथा संसार से शोषण के नाश के नारे लगते हैं। प्रगतिवादी लेखक कला को आधार मानते हुए कला को कला के लिए न मानकर समाज के लिए माना है। यशपाल भी इसी विचारधारा को अपनी उपन्यास साहित्य में आधार बनाकर.. "कला जीवन के लिए" की अभिव्यक्ति करते हैं। उनका कहना है . "कला को कला के लिए निर्लिप्त क्षेत्र में ही सीमित न रख कर मैं उसे भाव या विचारों का वाहक बनाने की चेष्टा क्यों करता हूँ ? .. क्योंकि जीवन में मेरी साधन केवल व्यक्तिगत जीवन यापन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन की पूर्णतः है

१. दादा कामरेड — यशपाल, पृ. सं. १६४

इसलिए कला से सम्बन्ध जोड़कर भी मैं कला को केवल व्यक्तिगत सतोष के लिए नहीं समझ सकता। कला का उद्देश्य है जीवन में पूर्णता का यत्न। बजाय इसका कि कला का यत्न बहककर पैतरे बदलकर शान्त हो जाये क्या ये अधिक अच्छा नहीं कि वह समाज के लिए आधार प्रस्तुत करे ?”

यशपाल ने कला जीवन के लिए इसी दृष्टिकोण का अन्त तक निर्वाह किया है। परन्तु यथार्थ का चित्रण और जीवन का साधन बना लेने पर भी उनकी कला में छिछलापन और भद्दापन नहीं। उनमें सौन्दर्य है, प्रभावोत्पन्नता और भावों को प्रकट करने की पूर्ण क्षमता है जो अपने आपमें सराहनीय है।

प्रगतिवादी यशपाल ने स्वस्थ मानव प्रवृत्तियों को, जिनमें मुख्य क्षुधा और काम को प्रकृति रूप से अपने साहित्य में स्थान दिया, सुन्दरकला के माध्यम से उनका यथातथ्य निरूपण किया। यही कारण है कि दादा कामरेड और पार्टी कामरेड, देशद्रोही, और दिव्या जैसे रानजीतिक और ऐतिहासिक प्रायः सभी उपन्यासों में राजनीति और रोमास का चित्रण है। उपन्यासकार यशपाल का ध्येय पाठक के हृदय में कुत्सित भावनाओं को उद्बुद्ध करना नहीं वरन् यथातथ्य चित्रण द्वारा उसके प्रति सचेत और विवेकशील बनाना है। यशपाल का विचार है कि समाज अपने अनुभव और परिस्थितियों के प्रभाव में अपनी जीवन निर्वाह के साधनों और व्यवस्था में परिवर्तन करता जाता है। समाज की जैसी जीवन प्रणाली और व्यवस्था होती है वैसे ही समाज की विचारधारा होती है। हमारे विचार, नैतिकता, मान्यताएँ अथवा आदर्श जीवन की प्रणाली का परिणाम ही होते हैं। इसलिए मानव-समाज विचारधारा और आदर्श को निश्चित करने में स्वतन्त्र है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल ने अपने उपन्यासों में भारतीय संस्कृति की मान्यताएँ नये दृष्टिकोण, नयी विचारधाराएँ, स्त्री जीवन मूल्यों की अवधारणा, सामाजिक व्यवस्था, वर्ग विहीन समाज की परिकल्पना, देश प्रेम आदि की भावनाओं का समन्वय यथार्थवादी धरातल में प्रस्तुत किया है।

प्रगतिशील लेखक यशपाल ने अपने उपन्यास साहित्य द्वारा समाज की जनवादी और उदारवादी परम्परा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है जो वर्तमान स्थिति में मनुष्य या व्यक्ति के सामने सामाजिक उपयोगिता का समाधान करता है।

(घ.) मार्क्सवाद और यशपाल की नारी परिकल्पना

मार्क्सवाद में 'नारी' के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण था एक स्वस्थ भावना थी। स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह मनुष्य हैं और उनके कंधों पर भी समाज का उतना ही उत्तरदायित्व है जितना की पुरुषों के कंधों पर। स्त्री जननी है। जब तक स्त्री का शारीरिक और मानसिक विकास न होगा तब तक सन्तान का पूर्ण विकास नहीं होगी। "मार्क्सवाद स्वीकार करता है, सन्तान उत्पन्न करना केवल स्त्री ही का उत्तरदायित्व नहीं बल्कि यह काम सम्पूर्ण समाज के कामों में एक महत्वपूर्ण काम है, मनुष्य समाज का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण कार्य ठीक रूप से होने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होनी चाहिए। स्त्री सन्तानोत्पत्ति एक उत्तरदायी स्वतन्त्र अंग समझकर, अपनी इच्छा से सन्तान पैदा करे। सन्तान पैदा करने के लिए समाज की सभी स्त्रियों के लिये ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि वह अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके और स्वस्थ सन्तान को जन्म दे सके।"⁹

मार्क्सवाद यह मानता है कि "स्त्री पुरुष की पूँजी नहीं है, उसकी भोग्या भी

नहीं है। दोनों इस पृथ्वी पर जन्म लेकर समान अधिकार रखते हैं। स्त्री को माता बनने के कारण पुरुष के समक्ष आत्मसमर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह के सम्बन्ध में मार्क्सवाद समाज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विचार से पूर्ण स्वतन्त्रता देता है परन्तु उच्छृंखलता और गडबड को पेशा बना लेने और इसके साथ अपनी वासना के लिए दूसरे व्यक्तियों और समाज की जीवन-व्यवस्था में अडचन डालने को वह भयकर अपराध समझता है।”^१

समाजवादी व्यवस्था में स्त्री भी समाज में बराबर का अंग है। वह स्त्री का स्थान समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में होना मानता है। वह पुरुष की तरह एक स्वतंत्र बौद्धिक इकाई और महत्त्व की समभागी है उसका अस्तित्व हर तरह स्वतंत्र है उसे स्वाधीन होना है। इन्हीं विचारों की पुष्टि यशपाल ने अपने समस्त कथा साहित्य में की है।

भारतीय समाज में चाहे वह हिन्दू अथवा मुस्लिम नारी की स्थिति हमेशा दयनीय रही है। उत्पादन पर जैसे ही पुरुष वर्ग का आधिपत्य हुआ नारी की स्थिति क्रमशः गिरती गयी। समय के परिवर्तन पर भले ही स्त्री की स्थिति में थोड़ा बहुत अन्तर रहा हो लेकिन उसका मूल भाव एक ही था, नारी साधन है, साध्य नहीं। पुरुष ने उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया बल्कि बहुपत्नीत्व और सती प्रथा के प्रचलन तथा विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगाकर उसे और भी निरीह और परोपजीवी बना दिया। जन्म से ही स्त्री पुरुषों द्वारा घर की चहारदीवारी में कैद कर दी गयी किन्तु उच्च वर्गीय नारियों की वासनाओं को कैद नहीं किया जा सका बल्कि प्रतिबन्ध ने उन्हें काम-कुण्ठाये ही दी। “सामाजिक सन्दर्भों में देखा जाता है कि निम्नवर्गीय नारी पात्रों को भोगवादी वृत्ति या तो उनकी

१ मार्क्सवाद — यशपाल, ६०

आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है या फिर एक प्रकार से उनकी ग्राम्य संस्कृति का ही एक अंग है।"^१

सभ्यता के आरम्भ से ही स्त्रियों की स्वतन्त्रता के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये। उसे कदम-कदम पर अन्य लोगों पर आश्रित रहना पड़ा। स्त्री की स्वतन्त्रता का पक्ष मार्क्सवाद का एक मुख्य उद्देश्य रहा। मार्क्सवाद नारी के आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर देखना चाहता है। मार्क्सवाद के विचार में—“अपने पतियों के दुराचार के अभ्यास को स्त्रियाँ इसलिए सहती आयी हैं क्योंकि उनके आगे अपनी जीविका का और विशेषकर अपने बच्चों के भविष्य का प्रश्न था। अब यदि इन आर्थिक विचारों का अन्त हो जाये तो उससे स्त्री-पुरुषों में समानता की स्थापना होगी।”^२ समाजवादी समाज में नारी के लिए आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर रहना अत्यन्त आवश्यक है। स्त्री को पैदावार के साधनों में पुरुष के समान ही भाग लेना चाहिए। समाज के पूर्ण विकास के लिए समाज के आधे भाग स्त्री का सहयोग आवश्यक है। यशपाल ने भी इसी मान्यता को आधार माना है और उनका कहना है कि समाज में सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। स्त्री को घर के भीतर कैद कर के रखना केवल इसलिए कि बाहर उनकी सुरक्षा नहीं तो घर में भी क्या सुरक्षा हो सकती है? इस तरह से उनकी महत्वाकांक्षा को दबाना ही है। समाज में प्रत्येक प्राणी जगत् के अपना, समाज राज्य व राष्ट्र के विकास के लिए प्रगति का अवसर प्रदान किया है तो फिर इसमें भेद के लिए स्त्री को अलग स्थान देना, उसे केवल घर की वस्तु समझना, उसके विवेक को शून्य बना देना ये सब बातें समझ से परे हैं। उन्हें केवल आर्थिक कारणों की वजह से पुरुषों की गुलामी सहनी पड़ती है। यशपाल की भी मान्यता यही है कि — ‘स्त्री की आर्थिक स्वतन्त्रता स्त्री का मानवी अधिकार है।

१ स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में सामंती जीवन—विजय कुमार अग्रवाल पृ.स. १०८

2. "With the disappearance of the economic considerations which compelled women to tolerate the customary infidelity of the men—the anxiety about their own livelihood and even more about the future of their children—the equality of women thus achieved will, Judging from, all previous experiences, result for more effectively". - K. Marx : F-ntels : selected works, vol-II, P. 240

आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना स्वतन्त्रता का कुछ अर्थ नहीं, वह ढोंग मात्र है। पूँजीवादी मनोवृत्ति स्त्री की आर्थिक स्वतन्त्रता का विरोध करके, स्त्री को अपने भोग की वस्तु बनाये रखना चाहती है।^१ उनके विचार में 'स्त्री की आर्थिक स्वतन्त्रता समाजवाद की प्राप्ति और स्थापना में सहायक होगी। इसीलिए पूँजीवादी व्यवस्था, स्त्री की गुलामी या पर्दे के आधार पर जमाई गई प्रतिष्ठा की धारणा से उसे कोमल और दयनीय बताकर उसे आर्थिक संघर्ष से दूर रखना चाहती है।'^२ यशपाल इसके पक्ष में नहीं, उनके विचार में तो समाजवादी संस्कृति में ही नारी का अपना अस्तित्व है वह समाज में अपनी अलग पहचान बना सकती है। स्त्री का महत्त्व केवल किसी एक ही बनकर अपना जीवन समाप्त कर लेने में नहीं होना चाहिए। वह अमुक की ही कुछ न होकर स्वयं की भी कुछ होती है। समाज के एक व्यक्ति के नाते समाज का महत्त्वपूर्ण अंग भी बन सकती है यहाँ स्त्री को चौके और बिस्तरे के लिए उपयोगी बनाकर सुरक्षित नहीं रखा जाता। यशपाल की सभी नायिकाएँ इसी आदर्श को अपना कर चलती हैं। वे पुरुष का दमन अथवा उसकी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकती, इसीलिए 'दिव्या' उपन्यास की नारी पात्र दिव्या सामन्तवाद के प्रतीक 'रुद्रधीर' से कहती है, 'कुल वधू का सम्मान, कुल-माता का आदर और कुलमहादेवी का अधिकार आर्य पुरुष का प्रश्रय मात्र है। वह बारी का सम्मान नहीं उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का सम्मान है।'^३ और वह इस राज-पुरुष का आश्रय छोड़कर साधारण व्यक्ति मारिश को अपना साथी चुनती है।

यशपाल ने मार्क्सवादी विचारधारा के अन्तर्गत नारी के जिस रूप की कल्पना की है उसके लिए वे समस्त रुढ़िबद्ध संस्कारों, नैतिक धारणाओं और विश्वास के बन्धन को कमजोर कर देना चाहते हैं। नारी की पराधीनता से क्षुब्ध होकर वे कह

१. बात-बात में बात — यशपाल, पृ. सं. ५६

२. बात-बात में बात — यशपाल, पृ. सं. ५६

३. दिव्या — यशपाल, पृ. सं. २१५

उठते हैं "क्या नारी अपनी वासनापूर्ति तथा सम्पत्ति के लिए औरस उत्तराधिकारी प्राप्त करने वाले को पति मानकर पतिव्रत धर्म का पालन करती रहे ? क्या आत्मरक्षा आत्मनिर्भरता, जो मानव धर्म हैं, वे नारी के धर्म नहीं है ?"^१

नारी के लिए आत्मनिर्भरता की पक्षधरता (वकालत) यशपाल दृढ़ता से करते हैं। नारी शिक्षा, नारी अधिकार के प्रति वे सदैव से सजग रहें। उनकी मान्यता थी कि जीवन में हर कोई अपने मस्तिष्क से स्वतंत्र है यदि स्त्री अपने प्रति होने वाले अन्याय को चुपचाप सहती रहेगी तो उसका शोषण युगो-युगो तक होता रहेगा। वह अन्याय सही नहीं बल्कि उसके प्रति आवाज उठाये। आत्मनिर्भर नारी अपने प्रति शोषण नहीं सह सकती क्योंकि उसे अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रहता है कि वह अपने जीवन का भार स्वयं उठा सकती है। यशपाल की दृष्टि में, "क्योंकि वह ईमानदार है और उसमें आत्मनिर्भरता का साहस और विश्वास है वह जानती थी कि वह 'पुरी' से तृप्ति, सन्तोष और प्रसन्नता नहीं पा सकती थी, न उसे दे सकती थी, .. पुरी पुरुषत्व की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए छल कर रहा था. कनक ऐसे छल में सहयोग नहीं देना चाहती थी। यदि कनक चाहती तो कानूनन पुरी से बेटी के लिए खर्च ले सकती थी। उसने ऐसा भी नहीं किया क्योंकि उसमें आत्म विश्वास था और आत्मनिर्भर रहना चाहती थी।"^२

यशपाल का विचार था कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने पर नारी सामाजिक बन्धनों के संकुचित दायरे में बन्द दाम्पत्य-जीवन की कृत्रिम नैतिकता एवं अत्याचार और दमन के विरुद्ध तीव्र कदम उठा सकती वह अन्याय के प्रति लड़ सकती है, व्यक्तित्व की ओर अधिक निखार कर समाज की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकती है। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग में अपने विचारों को रख कर समाज के विकास में एक

१. अप्सरा का श्राप – यशपाल, पृ. सं. २१५

२. झूठा-सच (देश का भविष्य-२) – यशपाल, ३२५

नयी किरण दे सकती है। यशपाल नारी को आर्थिक रूप से ही नहीं पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और स्वतन्त्र देखने के पक्षपाती है। उनके विचार में अमीर श्रेणी की स्त्रियों को धन की कमी न होने पर भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं होती। वह घर में फूलों में लगे उस गुलदस्ते के समान है जो शोभा तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उपयोग में नहीं लाये जा सकते। ऐसी स्त्रियों का अपना अलग अस्तित्व कुछ भी नहीं होता। 'अमीर श्रेणी की औरतें पुरुष के मनबहलाव और सन्तान प्रसव करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। इस समाज की स्त्रियाँ यदि छतरी और बटुआ हाथ में लेकर मनमानी साड़ियाँ और जेवर खरीदने की स्वतन्त्रता पा जाती हैं तो वे अपने आपको स्वतंत्र समझती हैं परन्तु स्वतन्त्रता से अपना घर बसाना चाहे या स्वतन्त्रता से सन्तान पैदा करना चाहे तो क्या वे कर सकती हैं।'^१ यशपाल के विचारों में यह नारी स्वतन्त्रता नहीं पराधीनता है। पराधीन नारी को पैसे खर्च करने की स्वतंत्रता हो सकती है लेकिन स्वयं निर्णय लेने की स्वतन्त्रता नहीं होती। नारी आर्थिक रूप आत्मनिर्भर रहने के साथ-साथ अन्य अधिकारों की भी स्वतंत्रता उसे होने चाहिए। उसे स्वयं निर्णय का अधिकार भी होना चाहिए। यशपाल की दृष्टि में नारी को स्वतंत्रता देने का अभिप्राय यह नहीं कि नारीत्व का दुरुपयोग किया जाये बल्कि नारी में स्वयं इतना साहस और सुबुद्धि होनी चाहिए कि वह सही-गलत का निर्णय कर सके। साथ ही उसे प्रेम करने का भी अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए।.. "पुरुष स्त्री को स्वयं प्रेम करने का अधिकार नहीं देना चाहता। इसका अर्थ है हमारा समाज स्त्री-पुरुष के प्रेम में विश्वास नहीं करता। जो समाज स्त्री को स्वतः प्रेम करने का अधिकार नहीं देना चाहता, वह स्त्री को सामन्ती युग की तरह केवल भोग और उपयोग की वस्तु नहीं समझता।"^२

१. दादा कामरेड – यशपाल, पृ. सं. १०१-१०२

२. जग का मुजरा – यशपाल, पृ. सं. ४७

यशपाल नारी को भोग और उपयोग की वस्तु नहीं बनाना चाहते। यही कारण है कि उनके साहित्य में नारियाँ अपनी स्वतंत्रता और आजादी के लिए परम्परागत मान्यताओं को तोड़ते हुए एक नवीन आधुनिक विचारधारा के लिए हुए दिखलायी देती हैं। यशपाल नहीं चाहते कि “स्त्री को देवी या माता का स्थान देकर गृह-मन्दिर में प्रतिष्ठित कर दिया जाए जिससे कि मन्दिर का मालिक पुजारी पुरुष उस पर अपना अधिकार और शासन चलाता रहे।”^१ नारी की ये स्वतंत्रता के व्यक्तित्व के विकास में बाधक सिद्ध होती है। वह अपने मार्ग में कोई भी रुकावट सामने नहीं आने देना चाहती है।

नारी सम्बन्धी स्वतन्त्रता तथा समानाधिकार की बात यशपाल रूस की समाजवादी दृष्टि से कहते हैं। यशपाल का कहना है कि — “यहाँ पुरुष के प्राप्य सभी अवसर नारी के लिए भी सुलभ हैं। जैसे पुरुष बाप बनने के साथ ही प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं, वैसे ही रूस में नारी माँ बनने के साथ ही समाज के एक व्यक्ति के नाते समाज का महत्वपूर्ण अंग भी बन सकती है। .. वहाँ स्त्रियों को केवल चौके और बिस्तरों के लिए उपयोगी बनाकर सुरक्षित नहीं रखा जाता।”^२

नारी के लिए ही.. “पतिव्रत धर्म-अर्थात् स्त्री का एक पुरुष से सम्बन्ध रखना-स्त्री का सबसे बड़ा धर्म बताया गया ताकि व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर बना हुआ परिवार और समाज तहस-नहस न हो जाये।.. इस कारण पुरुष और समाज के हाथ में जितने भी साधन धर्म, रीति-रिवाज आदि के रूप में थे, उनसे स्त्री को पुरुष के आधीन होकर चलने की शिक्षा दी गयी।”^३

सारे नियम स्त्री के क्षेत्र में डालकर पुरुष वर्ग उस पर मनमानी करता है। नारी की स्वतन्त्रता तथा समानाधिकार के इस युग में यशपाल नारी के आदर्श ‘सती’

१. चक्कर क्लब — यशपाल, पृ. सं. ६७

२. बात बात में बात — यशपाल, पृ. सं. ५१

३. मार्क्सवाद — यशपाल, पृ. सं. ८१

रूप की कल्पना करना भी व्यर्थ समझते हैं। उनकी दृष्टि में 'सती प्रथा' घोर अत्याचार तथा भीषण अन्याय का ही प्रतीक है। "मैं आज पति के वियोग में, पत्नी के चित्तारोहण में सौन्दर्य नहीं विभीषिका ही अनुभव करता हूँ। मैं उस आदर्श को सुन्दर बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकता। मैं अतीत में भी किसी पति को पत्नी के वियोग में चिता पर चढ़ने के लिए व्याकुल होने के उदाहरण नहीं देख पाता तो स्त्री-पुरुषों की समता के विचार के इस युग में मुझे पति के सती होने के आदर्श के प्रति रागात्मक सहानुभूति उत्पन्न करना भीषण अन्याय ही जान पड़ता है।"^१ नारी विषयक इसी दृष्टिकोण की अभिव्यंजना उन्होंने अपने उपन्यासों में की है।

"कोई अन्य व्यक्ति समझेगा कि वह वैधव्य और अकेलेपन में बिलखती, बिसूरती रहती तो तुम्हें संतोष होता। जीवन की असह्य यत्रणा से आत्म-हत्या की इच्छा में तडपती रहती तो तुम उससे सहानुभूति रख सकती थी। वह सुरक्षा और संतोष अनुभव कर रही है, यह सुनकर तुम क्षुब्ध हो रही हो।"^२ 'बारह घण्टे' की विनी का अपने जीवन निर्वाह के लिए फेंटम के साथ रहने का निर्णय इसी तथ्य की पुष्टि करता है।

'यशपाल आधुनिक समाज और परिस्थितियों के अनुकूल नारी को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर देखना चाहते। उनकी दृष्टि में नारी भी मनुष्य है, उसका भी अपना व्यक्तित्व है, अपनी आकांक्षायें हैं, उसे पूर्ण रूप से पारिवारिक या सामाजिक बन्धनों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए, उसे भी समाज में सक्रिय अंग के रूप में देखना चाहिए। उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता जो उसे पुरुष-समाज के सम्मुख पगु और निर्बल बनाने की अपेक्षा आत्मविश्वास की भावना और आत्मनिर्णय के अधिकार से पुष्ट

१. ओ भैरवी — यशपाल, भूमिका से।

२. बारह घण्टे — यशपाल, १०६

करती है।^१

यशपाल के विचार में इन्हीं आदर्शों को लेकर नारियाँ जीवन में जूझती दिखायी देती हैं। इतना ही नहीं उनकी नारियाँ आधुनिक समय में बिल्कुल खरी उतरती हैं। इतना ही नहीं, उनकी नारी विषयक विचारधारा इसीलिए परम्परागत न होकर आधुनिक है, जो आज के प्रगतिशील युग में राजनीति क्षेत्र में पदार्पण कर गृहस्थ की सकीर्ण परिधि से निकल खुली हवा में सास लेते हैं इतना ही नहीं उन्होंने नारी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मानो पद निर्देशक करते हुए परम्परागत रूढ़ियों के सकीर्ण दायरे को तोड़कर बाहर आने का प्रशस्त मार्ग दिखाया।

यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रेम को भी द्वन्द्वात्मक दृष्टि से देखा " और सब चीजों की तरह जीवन में प्रेम की गति भी द्वन्द्वात्मक है। यदि प्रेम बिल्कुल छिछला रहे तो वह असंयत वासना मात्र बन जाता है और यदि जीवन में प्रेम या आकर्षण का संयम विवेक से न हो तो वह जीवन के लिए घातक भी हो सकता है।^२ ऐसा ही रूप यशपाल ने 'मनुष्य के रूप' उपन्यास में मनोरमा और सुतली वाला के प्रेम विवाह से स्पष्ट किया है, मनोरमा विवेक और बुद्धि से विचार न करके केवल आवेश में आकर सुतलीवाला से विवाह कर लेती है परन्तु अन्त में उसे सुतलीवाला से उपेक्षा सहन करनी पड़ती है। .. "घर पर सुतलीवाला और मनोरमा में बातचीत बन्द हो गयी। खाने का समय दोनों का अलग-अलग हो गया। १५वें दिन सुतलीवाला बैरे के पास उसके, लिए लिफाफा छोड़ जाता है, जिसमें सौ रुपये थे।^३ दोनों में टकरार बढ़ता ही जाता है जिसका अन्त मनोरमा सम्बन्धविच्छेद करके पाती है। वह जीवन में अन्याय सहन करने की विरोधी है।

१. यशपाल, व्यक्तित्व और कृतित्व — डॉ. सरोज गुप्त, पृ. सं. ६५

२. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृ. ८०।

३. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृ. सं. २२७

यशपाल जी ने प्रेम को जीवन की उदात्त और सबसे ऊँची भावना तो माना है तथा वह भी कहा है कि इस भावना के अपूर्ण रहने पर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ और बोझ बन जाता है। परन्तु यह नहीं कहा कि यह प्रेम जीवन में पार्थिव या इन्द्रियजन्य प्रेम के अतिरिक्त भी कोई वस्तु है अर्थात् वे प्रेमभावना को आत्मिक अथवा आध्यात्मिक भावना मानने को तैयार नहीं। आधुनिक काल में ही नहीं प्राचीन काल की सावित्री सत्यवान की पौराणिक गाथा के माध्यम से तर्क के आधार पर उस प्रेम को भी इन्द्रियजन्य तथा पार्थिव माना है। “सावित्री ने सत्यवान के अपने प्रेम की पूरी कर सकने के लिए यम से आग्रह किया। इसमें ऐसे प्राण डाल दो कि सौ पुत्र उत्पन्न कर सकने तक जवान बना रहे क्या आत्मिक प्रेम से सौ पुत्र हो जायेंगे ? सावित्री की निष्ठा में आत्मिक प्रेम की कल्पना थी या पार्थिव आवश्यकता।”^१ इसी आधार पर यशपाल जी ने प्रेम को पार्थिव और इन्द्रियजन्य आकर्षण बताया है न कि अतीन्द्रिय। इनकी दृष्टि में “आध्यात्मिक प्रेम नपुंसक प्रेम है, वासना को पूरी करने की जब सामर्थ्य न हो तो मन को बहलाने का तरीका है, स्वयम् जो कुछ कर सकने का अवसर नहीं, भगवान के नाम से उसकी कल्पना कर मन को बहला दिया।”^२ मे यशपाल विश्वास नहीं करते। “प्रेम जीवन की मांग होता है और प्रेम पात्र उस मार्ग को पूरा करता है। प्रेम पात्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रेम पात्र यह व्यक्ति प्रेम का उन्मेष पूरा कर सकने के कारण ही अच्छा या प्यारा लगता है।”^३

अत स्पष्ट है कि यशपाल की प्रेम-सम्बन्धी भावना नितान्त आधुनिक है। परम्परागत प्रचलित मान्यताओं को उन्होंने तर्क के आधार पर निर्मूल सिद्ध कर दिया है, समाज में जिस विषमता तथा प्रवंचना ने नारी को पकड़ रखा है, उसके

१. बारह घंटे — यशपाल, पृ. १०६

२. चक्कर क्लब — यशपाल पृ. १६

३. बारह घंटे — यशपाल, पृ. १०१

प्रति आज की नारी मे उसको मचलती भावनाओ मे विस्फोट विद्रोह हैं। "यही आत्मनिष्ठा उन्हे स्वनिर्मित स्वालम्बन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। उपन्यासो मे नारियो मे शैलबाला (दादा कामरेड), चन्दा (देशद्रोही), दिव्या (दिव्या) और तारा कनक (झूठा सच) इत्यादि सभी जीवन संघर्ष करते रहने के अन्त में समाज की मिथ्या मान्यताओ और लोक लाज के अपार सागर से बाहर कूद पडने को विवश हो जाती है।"^१

भारतीय समाज मे स्त्री सदैव शक्ति का प्रतीक रही है उसे ही भविष्य का निर्माता कहा गया है। 'जागरूक होती महिलाओ ने यह सीख लिया है कि अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन और गोष्ठियाँ तो होती रहेगी पर अपने आस-पास की समस्याओं का समाधान आपस की छोटी सी कोशिश मे भी तलाशा जा सकता है।"^२

आधुनिक नारियाँ अबला से सबला बनती नजर आ रही हैं। वे अपने ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय, बन्धन सहन नहीं कर सकती ये उनकी मुक्ति चेतना का सबसे बड़ा उदाहरण है। यशपाल के उपन्यासो मे विभिन्न नारी पात्रों का जो चित्रांकन मिलता हैं वह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित नारी की स्वतन्त्रता का पक्षधर है। "नारी यह दुनियाँ तुम्हारी है। इस दुनियाँ मे तुम अपनी इच्छा से जिओ। यह दुनियाँ यदि एक नदी हैं, तुम उस पूरी नदी में तैरती रहो। यह दुनियाँ यदि एक आकाश है, तुम पूरे आकाश में विचरण करती फिरो। जीवन यदि तुम्हारा है, जो दरअसल तुम्हारा ही है, तो वह जीवन तुम जैसी इच्छा हो, जिओ। नारी तुम अपना हक खुद हासिल करो।.. यह देखो, मैं सारे दुःखों को झाडकर खडी हो गयी हूँ।

१. यशपाल के उपन्यासों का मूल्यांकन – सुदर्शन मेलहोत्रा।

२. अमर उजाला, अबला से सबला बनती महिलाएं – लेख अलका आर्य, ७ मई, २०००

मैंने किसी अश्लीलता, किसी भी तरह की अस्वस्थता के साथ समझौता नहीं किया।”^१

इस प्रकार यशपाल ने अपने कथा साहित्य में नारी विषयक दृष्टिकोण को आधुनिकता के रूप में अभिव्यजित किया है। जो नारी के प्रगति के मार्ग में विकासोन्मुख होते हैं।

१. औरत के हक में — तसलीमा नसरीन, पृ. सं. १२७ वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण, १९६४

તીસરા અધ્યાય

उपन्यासों में विशिष्ट नारी पात्रों का आधुनिकता के स्वरूप का अनुशीलन :-

क. प्रेमचन्दोत्तर उपन्यासों में नारी के पारम्परिक आयाम

हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचन्द ने जिस विचारधारा की पृष्ठभूमि समाज के लिए तैयार की थी वह समानता सन् १९०५ ई. से सन् १९३६ ई. तक विद्यमान रही। प्रेमचन्द के जाते-जाते ही हिन्दी उपन्यास ने एक नया और स्पष्ट मोड़ लिया। सामान्य जन-जीवन की दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से उपन्यास अलग होता गया उसका झुकाव मनुष्य के मनस्थिति की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं के उद्घाटन की ओर एवं आन्तरिक सम्भावनाओं की ओर होता गया।

प्रेमचन्द ने जिस सशक्त परम्परा का नेतृत्व किया था वह आगे गतिशील रही। सन् १९३६ के बाद हिन्दी उपन्यास का मुख्य विषय धन-लालसा और यौन भुभुक्षा रहा है यही दो कथा-वस्तु के आधार हैं जिन पर उपन्यास खोलते ही दृष्टि पड़ती है प्रेमचन्दोत्तर काल के उपन्यासों में नारी के विवाहोत्तर जीवन की समस्याओं का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। यद्यपि इस काल में जीवन के प्रत्येक पहलुओं में स्त्री पुरुष की समानता की भावना बदले हुए समाज में फैल चुकी थी। फिर भी उपन्यासकारों ने अनुभव किया कि भारतीय स्त्री पढ़ लिखकर भी अपनी आजादी तथा मानवीय अधिकारों के लिए व्याकुल होने पर भी अपने संरक्षक से वे अधिकार नहीं पाती जो वह स्वतंत्र ले लेता है।

स्त्री की सबसे प्रमुख विडम्बना यह है कि प्रत्येक अवस्थाओं में उसे पुरुष संरक्षण की अनुभूति समाज द्वारा दिलायी जाती है। बाल्यावस्था में वह पिता की सरक्षिता में पली होती है, यौवनावस्था में भाई का संरक्षक उस पर हावी होता है फिर उसे सात फेरो के बन्धन में बधकर आजीवन पति की सरक्षिता में जीवन व्यतीत करना होता है और वृद्धावस्था में पुत्र की सरक्षिता में जीवन की सध्या का अन्त हो जाता है। इसलिए इस युग के प्रायः सभी उपन्यासों में पुरुष द्वारा नारी के शोषण की समस्या का चित्रण मुख्य रूप से हुआ है। अपने विकसित व्यक्तित्व के कारण नारी अब पुरुष के शोषण व सरक्षिता को सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। वह अब मौन रह कर अत्याचारों को नहीं सह सकती बल्कि उसका खुलकर विरोध करती है। अतः विकसित अहम् युगल की टकराहट के दाम्पत्य जीवन में विसंगतियाँ उत्पन्न होने लग गयीं। जिनका उपन्यासों में चित्रण होना अनिवार्य था। दूसरी ओर नारी के इसी व्यक्तित्व विकास के कारण उसकी रुचि और भावना का महत्त्व बढ़ गया और समाज एवं साहित्य में घर-बाहर अथवा पर पुरुष के प्रति प्रेम की समस्या व्यापक रूप में खड़ी हुई।

प्रेमचन्द युग में नारी का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत कम विकसित होने के कारण नारी का प्रेम भी प्रायः परम्परागत मार्ग पर ही विकसित होता था। वह अत्याचारों को सहती थी, घुटती थी और अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देती थी। दोषारोपण फिर भी उनके ऊपर होता था। बदलते युग में नारी की इन समस्याओं ने एक नवीन मोड़ लिया और इसके पश्चात् हिन्दी उपन्यासों में जो चित्रण हुआ। वह जीवन का मुख्य अंग बना।

प्रेमचन्दोत्तर युग में जो मुख्य प्रभाव नारी पर पड़ा, वे दो नवीन विचारधाराओं के कारण पड़ा। पहला प्रभाव मार्क्स की विचारधारा और फ्रायड का मनोविश्लेषण। “मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज व्यक्तियों और परिवारों का समूह है। परिवार में स्त्री-पुरुष दोनों की अहम भूमिका निहित है, समाज इन्हीं दो पहलुओं से विकसित होता है। फिर क्यों पुरुष कमाएँ, स्त्री खाएँ, जब दोनों का महत्त्व समान है तो स्त्री को भी अपने विचारों को समाज में लाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।”^१ इन्हीं विचारों के फलस्वरूप स्त्री घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर समाज के बहुयामी क्षेत्रों में प्रवेश किया। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं, जहाँ नारी ने कदम न रखा हो यही विचारधारा फ्रायड के मनो- विश्लेषणवाद में दिखायी देती है। अन्तर केवल इतना है कि “फ्रायड के अनुसार मनुष्य के अन्दर मुख्य रूप से काम-भावनाओं को महत्त्व देते हुए मनुष्य के अवचेतन मन में पड़ी दमित कामवासनाओं के औचित्य की मुख्य एव गौण मन स्थिति का विश्लेषण करता है।”^२

इन्हीं विचारधाराओं के फलस्वरूप पूँजीवाद समाज व्यवस्था में दो वर्ग होते हैं एक शोषक तथा दूसरा शोषित। इन दो वर्गों में आपस में संघर्ष चलता रहता है। नारी शोषित है और पुरुष शोषक। समाज की उन्नति एव कल्याण के लिए नारी की आर्थिक स्वतन्त्रता एव उसके जीवन का विकास अत्यन्त आवश्यक है। स्त्रियाँ भी पुरुषों के ही समान मनुष्य हैं समाज की उन्नति बिना स्त्री के सहयोग से पूर्ण नहीं हो सकती।

नारी मुक्ति के दिग्दर्शक जॉन स्टुअर्ट-मिल ने सन् १८५६ ई. में अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक “सब्जेक्ट आफ वुमन” में नारी स्वतन्त्रता का प्रतिपादन किया था।

१. मार्क्सवाद – यशपाल, पृष्ठ संख्या – ७६

२. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद – डॉ. त्रिभुवन सिंह, पृष्ठ सं.—३०

जिसको पढ़कर उस समय की पुराण पथियों में खलबली मच गयी किन्तु मार्क्स-एंगेल्स ने पहली बार नारी सम्बन्धों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया और उन परिस्थितियों और सामाजिक कारणों का उपाहस किया जिनके कारण समाज में नारी अपने सम्मान और स्वतन्त्रता से वंचित हो गयी। एंगेल्स ने कहा जिसका उत्पादन के साधनों में अधिकार होगा समाज में उसी का सम्मान होगा, उसी के हाथ में सत्ता होगी। उन्होंने कहा नारी की मुक्ति तभी सम्भव हो सकती है जब वह सामाजिक स्तर पर उत्पादन के योग्य हो। यही कारण है कि मार्क्स के अनुयायियों ने नारी को घर से बाहर लाकर सामाजिक स्तर पर कार्य करने एवं सामाजिक समानता प्राप्त करने पर बहुत बल दिया।

प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास साहित्य में नारी की अनेक सामाजिक समस्याओं पर भी, तर्क अकन प्रस्तुत किया है। इन समस्याओं में जैसे वेश्या समस्याओं में नारी की अतिसोचनीय स्थिति पर हमारा समाज प्रश्न चिह्न लगाता है यदि हम वेश्याओं के प्रति यह भाव रखे कि वे हमारी ही माताएँ एवं बहनें हैं जो वेश्या बन गयी हैं तो कभी भी यह दूषित कोढ़ जिन्दा रह ही नहीं सकता। वास्तव में वेश्याएँ जन्म से वेश्या नहीं होती बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों द्वारा बनायी जाती हैं। दूसरी मुख्य समस्याओं के अन्तर्गत विधवा समस्या है। हिन्दी उपन्यासों के अन्दर यह प्रेरणा आर्य समाज के द्वारा आयी। प्रेमचन्द युग में इन प्रथाओं के कुपरिणाम का कारुणिक चित्र प्रभूत मात्रा में मिल जाता है परन्तु प्रेमचन्दोत्तर युग के उपन्यासों में यह समस्या पुनः विवाह का प्रतिपादन करती है।

नारी की अन्य समस्याओं में वृद्ध विवाह, बाल विवाह, दहेज, वेश्यागमन तथा अनमेल विवाह आदि कुरीतियों हिन्दी उपन्यासकारों के मुख्य विषय बन गये।

जिनका उत्तर प्रेमचन्दोत्तर युगीन उपन्यासकारों में मिलता है उन्होंने नारी के अबला रूप को नहीं बल्कि सबला रूप का प्रतिपादन किया।”^१

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास साहित्य में नारी की उठती मनोदशा एवं मनोविचारों को एक नया आयाम देखने को मिलता है, जो आधुनिकवाद की ओर इंगित करता है।

ख. आधुनिकतावाद की बोधगम्यता

आधुनिकता अंग्रेजी के (माडर्निटी) का हिन्दी रूपान्तरण है, आधुनिकता एक जटिल प्रक्रिया है जो विश्व साहित्य के अन्तर्गत विवादाग्रस्त बनी हुई है। वर्तमान युग में सर्वत्र परिवर्तनाकांक्षी प्रवृत्तियों का उद्भव एवं विकास हुआ है अर्थात् आधुनिकता में ठहराव एवं स्थिरता के स्थान पर निरन्तर बदलाव ही इसे आधुनिकतावाद की ओर ले जाते हैं।

आधुनिकता के मूल में यह प्रश्न है कि ... क्या आधुनिकता का सारा अधिकार पाश्चात्य विचारों को एवं उनके अनुयायियों के ही हाथ में है। क्या हम जो कुछ सोचते, लिखते हैं, पढ़ते हैं उसका आधुनिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ शायद नहीं है क्योंकि अभी हम इतने पिछड़े हुए हैं कि अभी हमें आधुनिक नहीं माना जा सकता न तो हमारा देश और न ही उसका साहित्य आधुनिक बना है। यहाँ पर ये विचार उठना स्वाभाविक हो जाता है कि हम किस आधुनिकता की बात कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि हम पुरातन बेड़ियों तोड़ चुके हैं नये विचारों के फलस्वरूप हमारा साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। आज न रामायण की सीता अपने ऊपर चारित्रिक दोष स्वीकार करती है और न ही वह बिना जाने अपना दोष सुनकर

१. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद – डॉ. त्रिभुवन सिंह, पृष्ठ सं. १३५

निकल जाती है और न ही कोई अहिल्या पत्थर की बुत बनती है। बिना अपने ऊपर दोषारोपण जाने वह अपने आप को दोषी नहीं मानती यदि हम ईमानदारी से सोचे तो यह सत्य प्रतीत होगा कि आधुनिकता के तथाकथित पुरोधे जिस दिखावटी मुखौटे को पहनकर भारत रूपी नवोदित शिशु को सजाना चाहते हैं वह उसके लिए सौन्दर्य का साधन बनने के बजाय असहाय बोझ बनता जा रहा है।

हम पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में अपनी भारतीय सभ्यता, सस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अपने आप को अति आधुनिक कहलाने की होड में हम दूसरों का अनुकरण तो करते हैं लेकिन वह मात्र अपनी सभ्यता की तिलाजलि देना होता है। आशा की जा सकती है कि '२१वीं शदी के अन्त तक हमारी आधुनिकता भी बढ़कर वैसी ही हो जायेगी जैसी आज पाश्चात्य आधुनिकता है। हमारी अपनी आधुनिकता का विकास भी बिल्कुल पाश्चात्य गतिविधियों के अन्धानुकरण के रूप में ही होगा। इस बात की कोई गारण्टी नहीं हो सकती है कि हमारी उपलब्धियाँ और उनके साधन हमारे अपने हो, स्वतंत्र हों फिर हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण क्यों करने लगे। "वैसे आज हम विगत संस्कारों की पुरातता और अत्याधुनिक संस्कारों के बीच संघर्ष पाते हैं, जिससे अनुभव सम्प्रेक्षण में अतिक्रमण की चेतना का प्रगल्भ मुखरित होता है यही सामाजिक सम्बन्धों की यथार्थता में मानव के सार तत्व की प्रतिष्ठा का नवीनीकरण है।"^१

आधुनिकता की इस अवधारणा को आधुनिक साहित्य जगत् में भी स्वीकार किया। सर्वप्रथम आधुनिकता उपन्यासों में दृष्टिगोचर होती है। यदि हिन्दी उपन्यासों पर सरसरी नजर डाली जाय तो लगता है कि आधुनिकता की बोध की शुरुआत मुंशी प्रेमचन्द कृत गोदान (१९३४-३६) से मानी जा सकती है। इसमें हिन्दी उपन्यास

आधुनिकता दृष्टि से नया मोड़ लेता है। आधुनिक प्रक्रिया के प्रशस्त मार्ग में बौद्धिकता ने जीवन को प्रभावित ही नहीं किया है अपितु जीवन को स्पन्दित भी कर रहा है।

“भौतिक यथार्थ को भोगने की क्षमता और वर्तमान और भविष्य के बीच निष्कासित जैसी मन स्थिति आधुनिकता के अर्थ सन्दर्भ है। आधुनिकता वस्तुतः सभ्यता की मार्मिक वेदना है। सभ्य होने की भावना में प्रताडित व्यक्तित्व की संघर्ष स्थिति है। आधुनिकता बौद्धिक स्तर पर जीवन उसका विकासशील प्रक्रिया का रक्तचाप है और जितनी भी इस विकासशील जीवन के क्रम में यातनाएँ हैं वे आधुनिकता का श्रेय हैं।”^१

आधुनिक लेखक और कवि भी इन्हीं अनुभूतियों और सनसनाहटों के इर्द-गिर्द चक्कर काटते हैं जो शहरी लोगों के भीतर जागती है।

आधुनिक उपन्यासों में नारी को उपन्यास की अहम् भूमिका में चित्रित किया। आज का उपन्यासकार इन्हीं के माध्यम से एक नये परिवेश की अवधारणा करने में सफलता प्राप्त करता है। उपन्यासों में नारी के प्रेम सम्बन्धी, आकर्षण, विकर्षण के बढ़ते हुए पगचिन्हों को देखकर किसी प्रभाव विशेष की गन्ध अनुभव होने लगती है। वह पुरातन संस्कृति से हटकर फैशन परस्त और ऐश्वर्य प्रधान नारी का रूप धारण किये हुए है।

आज उपन्यासों में सेक्स प्रदर्शन, आधुनिक अस्तित्व बोध की पुष्टि करता है। यह मात्र उसमें वासना के प्रति आकर्षण निर्माण करता है तथा पुंसत्वहीन, सकल्पहीन और सुविधाकामी नायकों की अवधारणा भी है। उपन्यासों की वर्णवस्तु

पूर्ण रूप से यौन भावना ही है। आधुनिक युग का साधारण मनुष्य विशेषता नयी पीढ़ी की मनोवृत्ति का आयाम है। उपन्यास के बढ़ते हुए चरण में नारी के प्रेम प्रसंगों में स्वच्छन्दता, उन्मादकता के क्षणों में नारी के मौसल चित्रणों तक का रूप पहना देती है। हिन्दी के उपन्यासकार नारी के रूप सौन्दर्य और आगिक भगिमा में उलझी रहती है। आधुनिकता नारी की मासल देह का चित्रण करना ही नहीं है लेकिन हमारा बदलता समाज, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाओं, विभिन्न, दूरदर्शन चैनलों द्वारा इसी रूप में बोध कराता है। हमारी अपनी परम्परा में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी थीं, हमारी हैं पर अन्धानुकरण की दौड़ में हम उन्हें भूल गये।

निष्कर्षतः समग्र रूपों पर चिन्तन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि आधुनिकता एक सतत् प्रवाहमान प्रक्रिया है जो अतीत के माध्यम से वर्तमान का आकलन करते हुए आगत को भी अनुरेखित करती है।

ग. प्रगतिशील उपन्यासकार यशपाल और नारी के प्रतिमान

प्रगतिशील कथाकार यशपाल का नाम उपन्यास साहित्य जगत् में सुप्रसिद्ध है जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से यथार्थवाद का सम्पुष्ट विवेचन अपने उपन्यासों में नारी पात्रों के द्वारा अकन किया है जो आधुनिकता का बोध कराती हैं जैसे 'दादा कामरेड' की शैल, 'मनुष्य के रूप' की सोमा, 'देशद्रोही' की राजदुलारी, 'झूठा सच' की तारा, कनक, 'बारह घंटे' की बिनी, 'अप्सरा के श्राप' की मेनका आदि उल्लेखनीय नारी पात्र हैं जिनके माध्यम से उपन्यासकार यशपाल ने अपने प्रगतिशील विचारधारा का परिचय दिया।

यशपाल का सम्पूर्ण साहित्य रूढ़िवादी परम्पराओं को तोड़ता हुआ जनमानस पर विजय की घोषणा करता है तथा भारतीय नारी की समर्थक जीवन में नयी दिशा प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यशपाल नारी स्वतन्त्रता के पक्षधर है। वे नारी की समस्या के मूल में उसकी आर्थिक परतन्त्रता को स्वीकारते हैं। उन्होंने विवाह और परिवार के सम्बन्ध में भी अपनी कृतियों के माध्यम से मार्क्सवादी विचारधाराओं में मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया है। यशपाल का आग्रह प्रेम विवाह और परिवार के प्रति इतना सबल है कि उनके औपन्यासिक पात्र प्रवृत्ति से विवाह विरोधी हैं। वे जानबूझकर अनजाने में विवाह से कतराते हैं और यदि वैवाहिक बन्धन में पड़ जाते हैं तो उसे तोड़ फेंकने के लिए छतपटाते हैं। जैसे झूठा-सच की कनक, मनुष्य के रूप की मनोरमा आदि द्रष्टव्य हैं। इनके उपन्यास साहित्य में अनैतिक मूल्यों सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध मिलता है जो स्वस्थ समाज के विकास में बाधक है। भारत में क्रान्तिकारी स्वतन्त्रता आन्दोलन चित्रण किया है जो एक द्रष्टा और सहयोगी के चरित्र का अंकन भी करता है। “यशपाल जी के विचारों में राजनीतिक आवेश नहीं है बल्कि है एक मर्म गहराई। उनमें प्रभाव के नाम पर ‘एमोशनल एटैचमेंट’ नहीं है आज जबकि इसी का बोलबाला है। यही कारण है कि हिन्दी उपन्यास पाठकों में वे अत्यन्त प्रिय हैं।”^१

हिन्दी उपन्यासकारों में यशपाल एक नवीन नारी विषयक विचारों को लेकर मजबूत कड़ी के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। ये रति स्वतन्त्र के प्रबल समर्थक हैं। इसके लिए वे विवाह जैसे पवित्र संस्कार को भी नहीं मानते उनका विचारणीय सोच है कि जब स्त्री को किसी की बनकर ही रहना है तो नारी स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं। प्रायः उनके सभी उपन्यासों में नारी स्वाधीनता को इसी विचार के

१ मासिक वीणा, फरवरी १९४६ ई०

अन्तर्गत निरूपित किया है। "स्त्री का समाज में स्थान स्त्री स्वातन्त्र्य, स्त्री शिक्षा, प्रेम विषयक दृष्टिकोण आदि विषयों पर यशपाल जी का मत आरम्भ से अन्त तक एक जैसा है।"^१ इनके विचारों में नारी चरित्रों में स्त्री स्वातन्त्र्य का संघर्ष अपेक्षाकृत अधिक तीव्र देखा जा सकता है। उनके उपन्यासों की नारियाँ प्रायः अभिजात्य वर्ग तथा मध्यवर्ग की हैं इनमें से अधिकांश तो कालेज की छात्राएँ हैं जो राजनीतिक चेतना सम्पन्न हैं और साम्यवादी पार्टी का कार्य करती हैं। यशपाल के नारी चरित्रों के सामने दोहरा संघर्ष है। पहला एक तो उन्हें पुरानी जर्जर रूढ़ियों से मुक्त होना है और दूसरे उन्हें पूँजीवादी शोषण तथा साम्राज्यवादी शासन को भी समाप्त करना है। इसके लिए ये नारियाँ राजनैतिक संगठनों और कार्यों में खुलकर भाग लेती हैं। वस्तुतः आधुनिक भारतीय स्त्रियों के सामने संघर्ष का रूप दोहरा था। रूढ़िवादी समाज से संघर्ष तथा पूँजीवादी व्यवस्था से संघर्ष। इन्हीं संघर्षों के मध्य नारियों की वस्तु स्थिति का वर्णन उपन्यासकार ने किया है। मार्क्सवादी विचारधारा के होने के कारण यशपाल ने "स्त्री को केवल उपयोग और भोग की वस्तु बनाकर रखना मनुष्य के जन्म के स्रोत को बिगाड़ना है। समाज की उन्नति और वृद्धि के लिए स्त्रियों के मानसिक और शारीरिक विकास तथा समाज में स्त्रियों के समान अधिकार के लिए उन्हें भी पैदावार के कार्यों में भाग लेकर उसका फल पाने का समान अवसर होना चाहिए।"^२ इन्हीं विचारों की अभिव्यक्ति यशपाल ने अपनी नारी विषयक दृष्टिकोण में दी है। मनुष्य के रूप में मुख्य नायिका सोमा न जाने क्या से क्या हो जाती है पर उन सब रूपों में एक आन्तरिक साम्य है। कह सकते हैं कि परिस्थितियों के साथ संगति बैठा देना उसके चरित्र की विशेषता है। इसी क्रम में झूठा सच उपन्यास में नारी की मुख्य चेतना जाँति-पाँति एवं धार्मिक भेदभाव,

१. यशपाल के उपन्यासों में सामयिक चेतना — डॉ. ह. श्री. सोन, पृष्ठ सं.—१६१

२. मार्क्सवाद — यशपाल, पृष्ठ सं. — ८४

लोकतंत्र की दुर्गति, गांधीवादी सिद्धांतों का खोखलापन आदि बातों का सागोपाग चित्रण इस उपन्यास की विशेषता है। दादा कामरेड की शैल भी रूढ़िवादिता का विरोध करती हुई दादा के साथ निकल पड़ती हैं जो स्वतन्त्र विचारों के परिचायक हैं। इस प्रकार यशपाल जी का नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रगतिशील सामयिक चेतना से अद्भुत और युगीन प्रगति का द्योतक बनकर व्यक्त हुआ।

घ. उपन्यासों में नारी का चित्रांकन

उपन्यास की कथावस्तु का आधार स्तम्भ विभिन्न पात्रों के चारित्रिक उत्थान-पतन से होता है। चरित्र-प्रधान उपन्यासों का सारा-ताना बना चरित्रों के आधार पर बुना जाता है विभिन्न पात्रों का चरित्र-चित्रण करना ही उपन्यासकार का प्रथम उद्देश्य रहता है। चरित्र-चित्रण के द्वारा एक और उद्देश्य को सिद्ध की जाती है। चरित्र-चित्रण के बल पर पात्र को व्यक्तित्व प्राप्त होता है। चरित्रांकन के द्वारा लेखक पात्र के व्यक्तित्व के गुप्त आन्तरिक पक्ष का उद्घाटन करता है अतएव व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रदान करने के लिए लेखक चरित्र-चित्रण की प्रत्यक्ष विधि का आश्रय ग्रहण करता है।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में सामाजिक पीठिका से जिन पात्रों का उदय किया है उनके माध्यम से लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों एवं परम्परागत मान्यताओं में जकड़े और घुटन के शिकार पात्रों को प्रस्तुत किया। इन्हीं सामाजिक पात्रों में कुछ ऐसे भी हैं, जो एक ओर सामाजिक रूढ़ियों के बन्धन के कारण अनेक प्रकार की विवशताएँ अनुभव करते हैं तो दूसरी ओर उन्हें तोड़कर नये जीवन मूल्य की स्थापना भी करते हैं। नैतिक सन्दर्भ में लेखक ने कुछ ऐसे पात्रों की रचना की है

जो आज के समय की परम्परागत नैतिक धारणाओं के विस्फोटक रूप को प्रकट करते हैं। इसके विपरीत यशपाल के उपन्यासों में कुछ ऐसे पात्रों का चित्रण भी मिलता है जो नैतिक रूढ़ियों पर आघात कर उन्हें ध्वस्त कर देने में चरितार्थता मानते हैं। प्रगतिवाद के पोषक होने के कारण इन्होंने अपने उपन्यासों का मुख्य विषय नारी की गतिशीलता व परिवर्तनशीलता को बनाया। इनके उपन्यासों में नारी एक नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करती दिखायी देती है।

अब हम लेखक के प्रत्येक उपन्यासों के विशिष्ट नारी पात्रों का चरित्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

नारी पात्र (दादा कामरेड) शैल

‘दादा कामरेड’ की मुख्य नारी पात्रों में हम शैल को रख सकते हैं जो आधुनिकता की कसौटी पर खरी उतरती है। ‘शैल’ बदलते हुए समाज की एक नये ढंग की लड़की है, पढ़ी-लिखी व बौद्धिक स्तर पर तर्क-वितर्क करने वाली स्त्री है। घर का वातावरण भी आधुनिकता से अतिरंजित था और पिता ने भी पुत्री को पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी थी।

शैल उपन्यासकार की एक ऐसी चरित्र सृष्टि है जिसके माध्यम से लेखक ने पूँजीवादी व्यवस्था की विसंगतियों और अन्तर्विरोधों का यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत

करने का प्रयास किया है। शैल कुछ इस तरह रहती है कि जैसे उसकी मन स्थिति पर दुःख के बादल छाये हो। लोग सुख तो बॉट लेते हैं पर दुःख बाटने को कोई भी तत्पर नहीं होता। शैल इसीलिए हमेशा बाहर से प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करती है। शैल के जीवन में प्रेम ही प्रेम है वह प्रेम को ही जीवन मानती है। “मेरे तो होश सम्भालने के दिन से ही मेरे जीवन में प्रेम रहा है और शायद जीवन रहते उससे छुटकारा भी ना होगा। जब छोटी थी, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रेम किया। समझ आने पर प्रेम का क्षेत्र भी बड़ा अर्थात् प्रेम को अधिक देने से उससे अधिक पाने की इच्छा होने लगी। जब वह पूरी नहीं हो पाती, निराशा और क्लेश होने लगता।”^१ शैल अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहती है। पर उसका दर्शन खोखला है। प्रेम में जब प्राप्य की इच्छा होती है तो वह स्वयम् बन जाता है। प्रेम में होती है पवित्रता और उसके साथ ही होता है परस्पर विश्वास। पर जहाँ प्रेम में वासना या शारीरिक सम्बन्ध की इच्छा आ जाती है वही प्रेम नीचे गिर जाता है। शैल भी एक के बाद एक से प्रेम करती है और शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित करती है। उसका पहला सम्बन्ध अपनी सहेली के भाई से होता है जो शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने के पश्चात् भाग चलने को कहता है। पर पिताजी का मोह “शैल को ऐसा न करने के लिए मजबूर कर देता है फिर वह उसे एक दवाई देता है जिससे कोई अनिष्ट न हो। इस प्रकार महेन्द्र और फिर खन्ना से, हरीश से वह अपने प्रेम का विस्तार करती है। शैल जो कुछ भी करती है भारतीय समाज में मान्य नहीं है इसीलिए शैल को ऐसे समाज से शिकायत है।.. “जीवन के सब मार्ग समाज में बन्द पाकर मुझे सबसे अधिक खिजलाहट समाज के प्रति होती है।”^२ शैल के जीवन में इतने अधिक लड़के पुरुष कदापि न आते, यदि हरीश जैसा

१. दादा कामरेड — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ३५

२. दादा कामरेड — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ११०

व्यक्ति जो शैल के विचारों से पूरी तरह मेल खाता है, जो नारी को पुरुष की सम्पत्ति न समझकर नारी को साथी मानता है, पहले ही उसके जीवन में आ गया होता या फिर शैल स्वयम् तत्कालीन भारतीय जीवन में उभरती हुयी प्रगतिशील चेतना से सम्पन्न न होता उसका चरित्र भी भारतीय सभ्यता के अनुकूल शीशे की तरह चमकता। यह सच है कि जब तक स्त्री-पुरुष में विचारों का मेल नहीं बैठता तब तक स्त्री-पुरुष दोनों का ही जीवन एक अनचाही राहों में भटकता रहता है क्योंकि स्त्री-पुरुष जीवन के दो पहिए हैं, जो सदैव एक दूसरे के चलने से ही सुचारु रूप से जीवन की अंतिम सन्ध्या तक पहुँचते हैं। शैल के जीवन में इतना अधिक उतार चढ़ाव मात्र इसलिए आया क्योंकि वह प्रगतिशील चेतना से सम्पन्न है। शैल विवाह क्यों नहीं करती ? इसके स्पष्ट कारण हैं। वह अपने आपको पुरुष के अधीन नहीं मानना चाहती। शैल उन लड़कियों में से हैं जो अपनी वासना की तृप्ति के लिए विवाह जैसी दकियानुसी परम्परा से घृणा करती हैं। वह जीवन में रोज नयी ताजगी चाहती हैं और विवाह कर एक सीमित दायरे में रहना शैल जैसी विचारों वाली लड़कियों पसन्द नहीं करती। हरीश के साथ एक विवाद में शैल कहती भी हैं "सन्तान और वश की रक्षा के अलावा और भी बहुत कुछ जीवन में है।"^१ और वह बहुत "कुछ जीवन में क्या है ? सिर्फ नये व्यक्तियों से रोज के सम्पर्क और उनके साथ शारीरिक सम्बन्ध, यह शैल के कृत्य स्वयम् ही सिद्ध कर देते हैं। शैल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह रुढ़िग्रस्त सस्कारयुक्त भारतीय नारियों की भाँति वह अपने आपको किसी ऐसे पुरुष के हाथों नहीं सौंप सकी। जो स्त्री को मनचाहे ढंग से भोगने की वस्तु और अपनी सम्पत्ति समझता हो।

शैल भारतीय जीवन में आ गये नये परिवर्तनों के बीच के उभरी है। वह अपना निजी महत्त्व चाहती है। अपनी स्वतंत्रता चाहती है। अपने आप पर किसी का भी रोक-टोक उसे नागवार है। शैल के माध्यम से लेखक ने आधुनिक नारी का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज में नारी की, स्थिति हमेशा से सोचनीय रही है शैल ने उस दयनीयता को अपने जीवन में लेशमात्र भी स्थान नहीं दिया।

हरीश के पूर्व शैल के जीवन में जितने भी पुरुष आते हैं वे सब पूँजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। नारी पर अपना अधिकार जमाने वाले, उसे अपनी निजी सम्पत्ति मानने वाले भोग की और मात्र भोग की वस्तु समझने वाले और एक ऐसी दासी बनाकर रखने वाले जिसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व कहीं भी सामने नहीं आता। शैल इन सब मान्यताओं से अपने आप को बिल्कुल अलग रखती है। वह जीवन, यौवन का, वह स्वतंत्रता का दिल खोलकर स्वागत करती है। यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने शैल की दुश्चरित्रता की ओर संकेत किया है।

स्वयम् लेखक भी उपन्यास के प्रारम्भ में कहते हैं आचरण के कुछ प्रेमियों को शैल के व्यवहार में नग्नता दिखायी देगी। इस प्रकार का चरित्र प्रस्तुत करना वे आदर्श की दृष्टि से घृणित समझेंगे। हो सकता है, शैल उनकी सहानुभूति न पा सके, परन्तु यह शैल है कौन ? दादा कामरेड की शैल स्वयम् कुछ न होकर घृणा से नाक-भौं सिकोड़ने वालों की अतिरिक्त, परन्तु जागरूक, सक्रिय प्रवृत्ति ही है।^१ "इस प्रकार यशपाल ने नारी सम्बन्धी अपने इस नग्न चित्रण का दोषारोपण समाज के कतिपय नाक-भौं सिकोड़ने वाले अतृप्त एवं जागरूक लोगों के माथे मड़कर

१ दादा कामरेड — यशपाल (भूमिका से) पृष्ठ सख्या—८

अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहा है। किन्तु यशपाल का यह नग्न चित्र श्रेष्ठ साहित्य के लिए किसी भी प्रकार वाछनीय नहीं है।^१ शैल जीवन भर अपने विचारों से मेल खाते व्यक्ति को खोजती रहती है और जब उसे अपने विचारों से मेल खाते हरीश मिलता है जो अनावश्यक बन्धनों से मुक्त होकर जीने और जीने दो में विश्वास करता है। तो वह उसे अपना लेती है और इस रूप में अपना लेती है जिसके बाद फिर उसके जीवन में किसी के आने का प्रश्न ही नहीं उठता शैल के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही पर उजागर होती है कि वह हरीश के गर्भ को लेकर पिता को समाज की बदनामी से बचाने के लिए सहजता से घर छोड़ देती है और अपने पिताजी से कहती है कि “पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्त्री होने के नाते मेरा जो प्राकृतिक अधिकार है, उससे कुछ अधिक मैंने नहीं किया है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य बनी रहना चाहती हूँ।”^२ वह हरीश को उसकी क्रान्ति को, उसकी निशानी के रूप में जो उसके गर्भ में पल रहा होता है जीवित रखना चाहती है। यही पर उसके सोच में बदलाव आया है जो शैल मातृत्व को बोझ समझती थी। वही मातृत्व की इस निशानी को अपने भीतर समेटती दिखायी पड़ती है। यदि उसमें केवल सेक्स ही आनन्द का चरम उद्देश्य होता तो वह इस बार भी पहले की भाँति अपने गर्भ को गिरा देती। लेकिन उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा वह हरीश के लघुरूप को समाज में फिर से लाना चाहती है।

प्रसिद्ध मार्क्सवादी राल्फ फाक्स के अनुसार समाजवादी यथार्थवादी चरित्र वही हो सकता है जिसके माध्यम से विसंगतियों से भरी हुई पूँजीवादी व्यवस्था का यथार्थ चित्रण भी हो, साथ ही जो कहीं न कहीं, अपने भीतर सामाजिक दायित्वों को समझता हुआ ऐसी दिशा की ओर अग्रसर हो, जहाँ से आशापूर्ण भविष्य झाँकता

१. हिन्दी उपन्यासों में नारी — डॉ. शैल रस्तोगी, पृष्ठ सख्या— २२३

२. दादा कामरेड — यशपाल, पृष्ठ सख्या—१३५

हो। शैल के चरित्र में ये सारी विशेषताएँ दिखायी देती हैं। वस्तुतः शैल के इस आचरण पर परम्परावादी आलोचक कहते हैं कि यह भारतीय सस्कृति और सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध है। पूँजीवादी, दकियानुसी, समाज में प्रेम और उससे भी आगे बढ़कर शारीरिक सम्बन्ध गुप्त रूप से चाहे जितने भी किये जा सकते हैं पर, हमारा समाज इसे हमेशा अनुचित ही मानता आया है। हम चाहे जितने भी प्रगतिशील हो जाये लेकिन हमारे रूढ़िग्रस्त सस्कार अभी भी चारों तरफ हमें जकड़े हैं। जिसका उदाहरण उपन्यासकार ने अन्त में शैल को घर में जगह न देकर दिखाया है।

हमारे समाज में विवाह से पूर्व सन्तान प्राप्ति आज भी अनुचित माना जाता है। यही कारण है कि कुछ आलोचकों की दृष्टि में शैल का चरित्र उज्ज्वल न होकर कलंकित हो गया। नारी स्वतंत्र की समर्थक शैल के चरित्र के ये पक्ष जहाँ उसे एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं वहाँ कतिपय ऐसी बातें भी हैं जो उसके चरित्र की सीमा बन गयी हैं परम्परागत प्रेम विवाह के विकृत स्वरूप के प्रति उसकी तीखी प्रक्रिया स्वाभाविक है किन्तु उसकी यह प्रतिक्रिया अतिवादी स्तरों तक पहुँच गयी है। लेखक ने एक साथ उसके चरित्र में कई वैचारिक आसक्तियों को गुथ दिया है। एक मार्क्सवादी लेखक होने के नाते यदि यशपाल ने उसे भी सही वैचारिक पीठिका पर नारी स्वातंत्र्य की प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया होता तो शैल का चरित्र न केवल पाठक के सम्मान एवं प्रशंसा का अधिकारी बनता वरन् वह अपने विद्रोही रूप को भी वास्तविक सार्थकता दे पाने में समर्थ होता। शैल अतिवादी भूमिका पर चलने वाली एक ऐसी विद्रोहिणी के रूप में दिखायी देती है जिसका सारा विद्रोह अपनी गलत समझ के कारण अर्वाचित दिशाओं में ही भटक जाता है।

“नि सन्देह ऐसे प्रसंगो मे न जाने कितने प्रगतिशील पाठकों को उत्तेजित किया होगा और शैल जैसी स्वच्छन्द ‘त्यागशील’ और ममतामयी अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकने वाली लडकी की तलाश मे अपना सिर फोड लिया होगा।”^१ यशपाल की कल्पनाओ का समाज वास्तव मे बहुत ही प्रगतिशील व आधुनिक रहा होगा। जहाँ पुरुष किसी नारी से नग्न होने को कहेगा और नारी उसकी विवशताओ को ध्यान मे रखते हुए उसकी इच्छा की पूर्ति करेगी. “शैल को शरीर से कपडे उतारना अपनी त्वचा उतारने के समान कठिन जान पडा, परन्तु हरीश के निराशा से सिर लटका लेने की बात सोचकर वह स्वयम् अपने ऊपर जबरदस्ती करने के लिए विवश हो गयी। मृत्यु के मुख मे फंसा हुआ, यह लडका जो बात कहता है उसकी उपेक्षा कैसे किया जाय ?”^२ उनके समाज मे ऐसा निरन्तर होगा क्योंकि काम वासना की भावना तो प्राकृतिक है और प्रत्येक मनुष्य भी ‘पुरुष’ किन्ही न किन्ही विवशताओ मे फँसा रहता है, फिर प्रेमी की किसी भी इच्छा को कैसे ठुकराया जाये, प्रेम कलकित न हो जायेगा ?

यशपाल ने दादा कामरेड मे शैल के चरित्र के माध्यम से जो चित्र प्रस्तुत किया है वह आज के सन्दर्भ मे नवीन आधुनिकता का बोध कराती है जैसे शैल के अनुसार विवाह स्त्री स्वातंत्र्य के मार्ग मे सबसे बड़ी बाधा है आज की पढी-लिखी शिक्षित नारियाँ भी विवाह जैसे संस्कार को नहीं मान रही है बल्कि स्वच्छन्द रूप से विचरण करना चाहती है और जो इस संस्कार को मान भी रही है वो वैचारिक स्तर पर सामञ्जस्य न बैठने के कारण विवाह विच्छेद भी कर रही हैं घर की चहारदिवारी से बाहर निकलने के कारण सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक क्षेत्रों मे एक से अधिक पर पुरुषो से सम्बन्ध भी स्थापित हो रहा है और सम्बन्ध स्थापित होने के

१. हिन्दी उपन्यासों मे नायिका की परिकल्पना – डॉ. सुरेश सिन्हा, पृ. सं. – १४५-१४६

२. दादा कामरेड – यशपाल, पृष्ठ संख्या-८८

कारण पारिवारिक कलह होने के डर से वह विवाह से भयभीत है यही कारण है कि शैल जैसी आधुनिक भारतीय नारी का चित्रण लेखक ने करके शैल के माध्यम से जो आधुनिक नारी का चित्र बहुत पहले ही (सन् १९४३ ई०) अपनी लेखनी द्वारा प्रस्तुत कर दिया था वह आज के सन्दर्भ में बिल्कुल ठीक उतरता है।

यशोदा

यशोदा 'दादा कामरेड' की दूसरी प्रमुख नारी है शैल के चरित्र की अपेक्षा यशोदा का चरित्र उतना ही अधिक विवश पराधीन दिखाया है। शैल के चरित्र में विचारों में जहाँ एक ओर उन्मुक्ता और स्वतंत्रता पाते हैं वहीं दूसरी ओर यशोदा का चरित्र रुढ़िग्रस्त मान्यताओं घर की चहारदिवारी के बीच रोता बिलखता दीख पड़ता है। ऐसा क्यों है कि सामाजिक मान्यताओं, पति की पराधीनता के बीच स्त्री का जीवन इतना विवश है उसमें उसका स्वयम् का व्यक्तित्व ही दब सा जाता है यशोदा के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यही दर्शाने का प्रयत्न किया है। यशोदा अमरनाथ की सती साध्वी पत्नी है, जो एक रात हरीश को अपने घर में शरण देकर उसकी प्राण रक्षा करती है। बाद में शैल के आग्रह से वह भी घर से बाहर निकलती है अमरनाथ की दृष्टि में "स्त्रियों का स्थान घर के भीतर है। एक मर्यादा के भीतर रहने से काम ठीक चलता है।"^१ यशोदा अपने पति से कहती है .. "यदि आप समझते हैं कि स्त्रियाँ इस विश्वास के योग्य नहीं हैं कि वे घर से बाहर निकल सकें तो घर में ही उनका क्या विश्वास है ? यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो कहिए ।"^२

१ दादा कामरेड — यशपाल पृष्ठ संख्या— १२४

२. दादा कामरेड — यशपाल पृष्ठ संख्या — १२५

यशोदा के जीवन में बदलाव शैल की स्वतंत्रतापरक बातों व नारी का अपना भी कुछ वजूद है, नारी अपने-आप में भी कुछ कर सकती है, समाज में उसका भी अपना स्थान है आदि बातें सुनकर आता है, इसके पूर्व वह घर के भीतर ही अपनी दुनिया जानती है यदि वह कुछ है तो एक भोग्या दासी अथवा अपने पति की व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र। प्रगतिशील चेतना से वह प्रभावित अवश्य होती है किन्तु पति की प्रताड़ना से अपने जीवन को स्त्री-स्वातंत्र्य की ओर मोड़ पाने में वह असमर्थ रहती है। उसका जीवन भीतर ही भीतर घुटता रहता है। परम्परागत मान्यताओं और आदर्शों के बोझ से दबी वह अत्यन्त सयम और शान्ति से भारतीय नारी के आदर्श का बोझ ढोती रहती है। यशोदा एक ऐसी गृहिणी के रूप में हम सबके सामने आती है, जहाँ स्त्री ने अपना अधिकार अपने पति को सौंप दिया है। अविश्वास की डोर जीवन पर्यन्त उनके साथ चलती रहती है। तभी यशोदा हरीश के बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताती जबकि वह उसको रात-भर अपने घर रखती है, उसको सुबह बाहर निकलने में पूरा सहयोग देती है। उस अजनबी के लिए उसके दिल में पूरी तरह सहानुभूति है। तभी वह आधी रात में आये हुए शरणार्थी को न केवल शरण देती है अपितु उसके साथ एक मेहमानो जैसा व्यवहार करती है उसके लिए पानी, खाना, बिस्तर आदि की पूरी तरह व्यवस्था करती है और भीतर ही भीतर इस बात से भी भयभीत है कि कहीं अगर घर में उसकी सास या पति को पता चल गया तो वह क्या जवाब देगी ? इस अविश्वास की डोर यही पर समाप्त नहीं होती बल्कि इतनी बढ़ जाती है कि पति-पत्नी के बीच का सम्बन्ध ही खत्म हो जाता है। “यशोदा कई दफे खूब रोई थी उसे केवल दुःख था, आठ बरस में इन्होंने मेरा ऐसा कौन काम देखा कि यह मुझ पर सदेह करने लगे।”^१

अमरनाथ अपनी पत्नी पर अविश्वास भरी विभिन्न कल्पना करके अपना गृहस्थ जीवन स्वयम् विनष्ट करता है.. "परपुरुष से अपनी स्त्री के शारीरिक सम्बन्ध की बात सोचते ही सिर चकराकर उनकी 'आँखों' में खून उतर आता है। इसके बाद केवल एक ही बात दिखायी देती.. मृत्यु . यशोदा की अपनी दोनों की।"^१

मूलतः अमरनाथ के मन में यह विचार यशोदा के घर से बाहर निकलने के कारण ही मस्तिष्क पर छा जाता है। लेखक ने शैल के चरित्र को जहाँ एक ओर इतना आधुनिक दिखाया है, वहीं दूसरी ओर यशोदा के चरित्र के माध्यम से पुरातन रुढिग्रस्त महिला का चित्र प्रस्तुत करके उसको घर के भीतर ही छटपटाते विलखते आधुनिक विचारों की सीमाकन को छूटे हुए अर्द्धविकसित नवीन समाज की ओर उन्मुख होते दिखाया है।

दादा कामरेड की अन्य नारी पात्रों में नैनसी और फ्लोरा आती हैं। ये भी आधुनिक विचारों की पारितोषक हैं नैनसी राबर्ट की बहन हैं राबर्ट के मित्र हरीश की ओर उन्मुख होती हैं। पुरुष मित्रता से उसे कोई परहेज नहीं है यही कारण है कि वह हरीश को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहे लेकिन हरीश की तरफ से कोई जवाब न पाकर उसका नारी मन पूरी तरह से टूट कर बिखर जाता है। "नैनसी ने कई बार हरीश की ओर देखा परन्तु उसे अपने ध्यान में मग्न पाया, सब ओर से उपेक्षा की चोट खाकर वह कहीं दूर भाग जाना चाहती थी"^२ इस तरह नैनसी अपने प्रेम की चाह हरीश में न पाने से दुखी रह जाती है।

इस उपन्यास की अन्य नारियों में फ्लोरा का स्थान भी मुख्य है। वह राबर्ट की पत्नी है। वह एक धर्म-परायण स्त्री है। जो राबर्ट के धर्मोपदेश के कारण ही उसके

१. दादा कामरेड — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ६३

२. दादा कामरेड — यशपाल, पृष्ठ संख्या—७०

प्रति आकृष्ट होती है। राबर्ट भी उसका आदर करने लगा। लेकिन जब उसका पति राबर्ट नास्तिकता के मार्ग पर अग्रसर हो गया तो फ्लोरा के लिए स्थिति असहाय हो जाती है और वह उससे अलग रहने लगती है और वह कॉगडा जिले में अछूतों में ईसाइयत का प्रचार करने वाले मिशन में चली जाती है। पत्नी होने के अधिकार से जब उसका पति उसको मनीआर्डर से पैसे भेजता है तो फ्लोरा उसका मनीआर्डर इस उत्तर के साथ लौटा देती है “नास्तिकों के पैसे पर मुझे श्रद्धा नहीं”।

इस तरह लेखक ने अपने उपन्यास में अनेक नारियों को रखकर जैसे शैल के चरित्र के माध्यम से नवीन विचारधारा को धारण करने वाली नारी का चित्र यशोदा के माध्यम से रूढ़िग्रस्तता को तोड़ने की चाह में छटपटाती हुई, नैनसी के माध्यम से अपने विचलित जीवन में विराम पाने की ललक व फ्लोरा का धर्म के प्रति आस्था के कारण अपने पति तक को छोड़ देना इत्यादि बातें उपन्यासकार ने नारी चरित्रों के माध्यम से उन्हें अपने उपन्यास में विशिष्ट स्थान प्राप्त कराया।

वस्तुतः उपन्यास में लेखक ने मूलतः राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को एक यथार्थ के रूप में उभारा है। सामाजिक समस्याओं के प्रति लेखक का रुख पूर्णतः विद्रोहात्मक है। रूढ़िवादी दकियानूसी मान्यताओं एवं परम्परागत आदर्शों तथा मूल्यों का बोझ ढोने वाला आज का समाज किस प्रकार एक स्वस्थ भूमि की ओर अग्रसर हो सकता है। उपन्यास के अन्तर्गत विभिन्न नारी चित्रणों के माध्यम से लेखक ने इस ओर संकेत किया है।

चन्दा (देशद्रोही)

यशपाल कृत देशद्रोही (१९४२ ई.) की चन्दा पुरातन रूढिग्रस्त नारी है। उसके चरित्र के माध्यम से लेखक ने भारतीय स्त्री के परम्परागत मान्यताओं को बोझ को ढोते हुए दिखाया है। भारत में नारी की स्थिति का, उसके नवीन वैचारिक चिन्तन और सस्कारग्रस्त क्रमागत के द्वन्द्व का चित्रण प्रस्तुत किया है। चन्दा शिक्षित है पर उसकी सारी शिक्षा बिल्कुल अर्थहीन है क्योंकि वह एक ऐसे पुरुष की अर्द्धांगिनी बन जाती है, जो पूँजीवादी सभ्यता का प्रतीक है और जिसके लिए अन्य वस्तुओं की तरह स्त्री भी एक वस्तु है। गृहिणी होने के नाते वह राजाराम की गृहस्थी का संचालन पति के इच्छानुसार करती है। डॉ. खन्ना जो राजदुलारी का पति है। अचानक एक दिन चन्दा पुनः जीवित देखकर उसे न केवल सम्भालती है बल्कि उसकी पग-पग में सहायता करती है। चन्दा में नैतिकता की भावना सदा जागरूक रहती है। उसमें स्वाभाविक वृत्तियों और सस्कारों के संघर्ष के कारण तनाव उत्पन्न होता है। जिससे वह खन्ना की बातें सुनकर भी सदा एक दूरी, एक सीमा बनाये रखती है। खन्ना के सामीप्य के कारण उसके चरित्र में बदलाव आता है। ये बदलाव खन्ना और चन्दा के रोमांस में परिवर्तित हो जाता है। चन्दा की दृष्टि में डॉ. खन्ना केवल भाई है, बच्चे की तरह है। अपनी बेहोशी की स्थिति में वह ऐसा ही व्यक्त करती है। डॉ. खन्ना के यह पूछने पर की हमें बच्चों में जगह मिलेगी या नहीं। चन्दा कहती है "तुम उससे बहुत आगे हो।"^१ खन्ना को लेकर पति की नजरों में वह शक का कारण बनती है। मिथ्याभिमानी पूँजीवादी पुरुष इतना अहंकार विडम्बित है कि चन्दा की उस अगाध ममत्व और विराट् वात्सल्य को भी नहीं पहचान पाता। डा. खन्ना चन्दा की गोद में सिर रखकर सहारा और विश्राम

चाहता है। नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न का यह विचार सापेक्ष मानकर नारी की स्वतंत्रता का गुणगान करता है जबकि चन्दा में परम्परागत नैतिकता की भावना का प्रहरी सदा जागरूक रहता है। चन्दा एक स्त्री है, अपनी प्रवृत्तियों को सनातन नारी की तरह कुचलकर स्वामी की इच्छा के अनुकूल अपने को ढालने की चेष्टा में ही विवाहित उसका जीवन व्यतीत होता है। मेरी दृष्टि में चन्दा का मन खन्ना पर आसक्त है। साथ ही उसे उससे सहानुभूति भी है। आसक्ति और सहानुभूति दोनों भाव लेकर चन्दा, खन्ना के सामने आती है किन्तु मर्यादा उसके पाँव रोक देती है। वह अपने एक पत्र में अपने हृदय के भावों को, जो रह-रह कर उसके मन में खन्ना के प्रति उठते हैं, इस प्रकार व्यक्त करती है" .. "उस समय अपने आप में न थी। कह दिया था तुम जाओ यहाँ मत आना ? इस समय यदि प्राण देकर भी तुम्हें बुला सकूँ तो भी तैयार हूँ यदि तुम आते रहते। मेरा सकट सह्य हो जाता है मेरे अत्यन्त 'अपने' मेरे भाई, गुरु, मित्र तुम एक दफे तो आओ और नहीं तो तुम्हारे चरणों में सिर रख क्षमा तो माँग लूँ।"^१ अपने पति का अपने ऊपर अविश्वास देखकर -चन्दा की अन्तरात्मा को बहुत पीड़ा पहुँचती है। खन्ना के आलिंगन में उसको शान्ति मिलती है।

चन्दा और डॉ. खन्ना के सम्बन्धों को देखते हुए, चन्दा के पति राजाराम की प्रतिक्रिया कितनी गम्भीर होगी इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है "जिसे पूँजीवादी परम्परा में राजाराम बढा है। उसे नारी स्वाधीनता विरोधी परम्परा ही कहा जा सकता है जिसमें रोमांटिसिज्म का वह तत्त्व जुड़ा हुआ है, जो सही तौर पर तो नारी स्वतंत्रता की बात करता है, परन्तु गहराई में एक बहाना ही होता है।"^२

१. देशद्रोही — यशपाल पृष्ठ संख्या — ३६६

२. यशपाल के उपन्यासों में सामयिक चेतना — पृष्ठ संख्या—११६

समाज में स्त्री को पुरुष अपनी सम्पत्ति मात्र समझता है, उसे जीवन में कर्तव्य तो बहुत निभाने पड़ते हैं लेकिन अधिकार उसके बहुत सीमित हैं। चन्दा के अन्दर की नारी रह-रहकर पुरुष के अत्याचारों का विरोध करने को तड़पती है। पर अपनी विवशता देखकर उसे हर बार मौन हो जाना पड़ता है। प्रारम्भ में चन्दा के जीवन में जो दृढ़ता दिखायी पड़ती है वह अन्त तक कायम नहीं रह पाती। पर उसकी सारी मनुष्यता को निगल जाती है पूँजीवादी पाशविकता। पूँजीवादी समाज में नारी के आर्थिक परावलम्बन के कारण घर की सकीर्ण दिवारों में बन्द हो जाने के लिए विवश हो जाती है। अपने पति राजा राम के रगड़ों पहुँचने पर तभी उसे डॉ. खन्ना को मरणासन्न अवस्था में छोड़कर अपने पति के साथ जाना होता है। इस तरह उपन्यास में चन्दा के माध्यम से ऐसी स्त्री का चित्रण प्रस्तुत किया गया है जो भारतीय सामाजिक दृष्टि से नारी की उन पीड़ाओं और टीसों को व्यक्त करता है जो अपने पति के समक्ष पराधीन हैं और बिना उनकी अनुमति से वे अन्य किसी की दूषित जीवन की सहायता न दे सकने में असमर्थ हैं।

चन्दा के चरित्र का विकास आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल धुँधला सा जान पड़ता है। चन्दा के चरित्र के माध्यम से लेखक ने शोषित नारी की करुण गाथा को प्रस्तुत किया है, लेखक के निम्नलिखित कथन में चन्दा की दयनीय पराधीन और घुटनभरी जिन्दगी का स्पष्ट परिचय मिल जाता है “वह घर के बाग की बेल थी और पति माली पति की पसन्द के प्रतिकूल फूट पड़ने वाले स्वभाव और प्रवृत्ति की कोपलों को काट-छाटकर पति की पसन्द और गृहस्थी की परिस्थितियों के अनुकूल शाखाओं को बढ़ाना ही स्त्री के जीवन का क्रम है कभी उसे अनुभव होता कि स्त्री होना ही अपराध है।”^१

आज की पूँजीवादी व्यवस्था में नारी का यह शोषण अत्यन्त घृणास्पद है इसे चन्दा के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर लेखक ने नारी की स्वतंत्रता और उसकी भावनाओं तथा इच्छाओं को कुचलकर तथा उसे मात्र अपनी ही वस्तु के रूप में घर की चहारदीवारी के अन्दर बन्द करके रखना यह पुरुष का मिथ्याभिमान है। वस्तुतः पति की उपेक्षा ही उसे डॉ. खन्ना की ओर झुकाती है क्योंकि खन्ना के द्वारा ही उसे अपने आत्मसम्मान का अनुभव होता है। अपने पति की दृष्टि में वह अपना महत्त्व केवल एक भोग्या के रूप में पाती है। हर स्त्री अपने आत्मसम्मान को पाना चाहती है और ये चाहत जब उसे अपने पति से नहीं मिल पाती तो उसका अन्यत्र झुकना स्वाभाविक है।

चन्दा का चरित्र मध्यवर्गीय सस्कारों से ग्रस्त एक भारतीय नारी का चित्र है जो पति द्वारा किये जाने वाले शोषण अपमान को सहने के बावजूद भी पूर्णतः समर्पित और इच्छानुकूल चलने को बाध्य है। चन्दा अपने घुटन भरे जीवन से निकलकर एक स्वतंत्र और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए छटपटाती है किन्तु वह साहस नहीं कर पाती। आधुनिकता की प्रासंगिकता पर प्रकाश चन्द गुप्त ने कहा कि वह महिला मानो जीवन से परास्त होकर कठोरता को ही अपना श्रृंगार बना चुकी है। ऐसे पराजित प्राणी हमें पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत निरन्तर मिलते हैं, लेकिन समाजवाद व्यक्तित्व को इस प्रकार कुण्ठित नहीं करता।

राज दुलारी

उपन्यास की दूसरी मुख्य नायिकाओं में हम राजदुलारी को रख सकते हैं। राज दुलारी का चरित्र नारी जीवन के एक दूसरे ही पहलू पर प्रकाश डालता है। यह खन्ना की पत्नी है और पतिव्रता नारी का प्रतीक है जो पति के मृत्यु का समाचार पाकर आत्महत्या तक करने का प्रयत्न करती है। डॉ. खन्ना के अपहरण के पूर्व राज अपने प्रेम को जन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध मानती है। पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही मानो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है वह घोर अन्धकार में डूब जाती है। इसके पूर्व राज खन्ना के परिवार की सुलक्षणा लक्ष्मी और लाडली के रूप में पूरे परिवार, की चहेती बहु रहती है। जो विधवा हो जाने पर वही परिवार की उपेक्षा और तिरस्कार की वस्तु बन जाती है उसकी यह स्थिति उसे मानसिक यत्रणाओं का शिकार बना देती है। ऐसे नाजुक स्थिति में बद्री बाबू के माध्यम से उसके चरित्र में बदलाव आता है बद्री बाबू के सम्पर्क में आने के बाद उसके विचारों में भी परिवर्तन आता है जो पति की मृत्यु के पश्चात् अपनी जीवन लीला समाप्त करने को आतुर होती है। जीवन में यही से उसके बदलाव आता है। “धीरे-धीरे वह समझती है कि गृहस्थ जीवन की सीमित परिधि के बाहर विशाल संसार में बहुत कुछ करने को पडा है। निःसन्देह इसके लिए उसे एक साथ की आवश्यकता थी और बद्री बाबू के रूप में वह उसे प्राप्त भी होता है।”^१

बद्री बाबू की आत्मीयता उसे एक नवीन जीवन की ओर ले जाती है और ये जीवनधारा विवाह की परिणति में बदल जाती है। विधवा हो जाने के पश्चात् बद्री बाबू से विवाह तक की राज की मन स्थितियों को लेखक ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया है। स्त्री अपने भीतर तमाम गुणों को समेटे हुए भी एक साथी की

१. यशपाल का कथा साहित्य — प्रकाश चन्द्र मिश्र, पृष्ठ संख्या — ५४

आवश्यकता के महत्त्व को पाना चाहती है तभी उसकी बहन चन्दा बंदी बाबू से कहती है कि "आप ने राज का बहुत ख्याल किया वरना यह पागल तो मर जाती। देखिए, इसका क्या हाल हो रहा है ? . मैं डर रही हूँ। इसे कुछ हो न जाये।"^१

इस तरह राज विधवा स्त्री की कठिनाई को झेलते हुए बंदी बाबू से विवाह करने की जो वैचारिक बदलाव आया है वह आधुनिकता की ओर ले जाता है। वह हमारे समाज की नैतिक धारणाओं में अति विरोध को प्रगट करती है। वह पति के जीवित रहते दूसरी विवाह भी करती है। लेकिन अन्जाने में और दो बार पतिव्रत धर्म को निभाती है। पहली बार जब पति डॉ. खन्ना की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह आत्महत्या तक करने को आतुर होती हैं। वही राज के जीवन में जब बंदी बाबू पति रूप में आते हैं तो वह अपने पहले पति डॉ. खन्ना को भी अपने घर में शरण नहीं देती और जब मरणासन्न अवस्था में चन्दा डॉ. खन्ना को राज के घर लेकर पहुँचती है तो राज कहती है . "बहन क्षमा करना मैं क्या कर सकती हूँ मैं बड़ी पापिन हूँ, अपराधिन हूँ, पर अब कुछ नहीं कर सकती। घर में नौकर चाकर हैं, मौजी हैं, मैं क्या कर सकती हूँ ? वे जेल में हैं। कहीं अपने पाप के लिए जान दे दूँ ? पर प्रसाद के लिए कलंक कैसे लगा लूँ ?"^२ इस तरह जो राज पहले पति की मृत्यु में आत्महत्या करने को तत्पर रहती है उसके बिना उसका जीवन सूना हो जाता है वहीं राज डॉ. खन्ना के पुनः जीवित होने पर उसे अपनाते में अपने आप को असमर्थ पाती है। लेखक ने राज की चरित्र के माध्यम से यह भी व्यंजित किया है कि प्रेम प्राकृतिक आवश्यकता है जिसकी तृप्ति से इन्कारा नहीं जा सकता। राज के प्रेम का बंदी बाबू पर संतुष्टि इसी आवश्यकता की मॉग का प्रमाण है। वे

१. देशद्रोही, यशपाल, पृष्ठ संख्या - ४६

२. देशद्रोही - यशपाल, पृष्ठ संख्या - २२४

नारी को सकीर्ण विचारधाराओं की परिधि से निकालकर विस्तृत धरातल पर स्वतंत्र कर देना चाहते हैं। राज और बद्री बाबू के माध्यम से यशपाल विधवा प्रथा के आधार पर ही प्रहार करती है विधवा प्रथा का आधार पतिव्रत धर्म तथा निरपेक्ष प्रेमत्व है। यह अपेक्षा भारतीय नारियों से की जाती है कि पति की मृत्यु के पश्चात् भी विधवा पत्नी अपने मृत्यु पति से प्रेम करती रहे तथा पतिव्रत धर्म का पालन करे। यह भुला दिया जाता है कि विधवा नारी भी एक जीवित प्राणी है। . "यह कैसे सम्भव है कि मृत्यु पति के प्रति उसका प्रेमभाव स्थिर तथा अचल रहे। अतः विधवा के लिए पतिव्रत धर्म एक खोखला सामाजिक एवं नैतिक मूल्य है।"^१

यही उपन्यासकार यशपाल का दर्शन है जिसका उद्गार उन्होंने राज चरित्र के माध्यम से प्रक्षेपित करते हुए उसे आज के नवीन नारी दृष्टि की ओर अग्रसर होते दिखाया है।

(दिव्या) दिव्या

दिव्या उपन्यास में यशपाल ने नारी शोषण की समस्या पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। यह उपन्यास एक समस्या प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है। जिसकी गम्भीर समस्या है नारी के महत्त्व की। उसकी शान्ति और उन्नति तथा सुरक्षा की समस्या। दिव्या में बौद्धकालीन भारतीय नारी का वर्णन है तत्कालीन समाज में नारी भोग की वस्तु थी उसकी बाह्य स्वाधीनता इस सत्य को छिपा न सकती थी। दिव्या ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया।

प्राचीन काल में नारी आज की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थी किन्तु स्त्री की

१ हिन्दी उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचना — डॉ चण्डी प्रसाद जोशी, पृष्ठ सख्या—३६५

स्वच्छन्दता का चित्रण तो संस्कृत नाटको में भी नहीं मिलता। दिव्या का चरित्र चित्रण यशपाल की असाधारण विजय है। इसके पूर्व के यशपाल के उपन्यासों की नारियाँ या तो मध्यवर्गीय हैं या निम्न मध्यवर्गीय हैं। निःसन्देह उनका भयानक शोषण उन रचनाओं में देखने को मिलता है पर हमारे समाज की मात्र निम्न मध्यवर्गीय या मध्यवर्गीय नारी ही शोषित नहीं रही है अभिजात वंशीय नारियों को भी शोषण चक्र वैसे ही पीसता रहा है। दिव्या अवश्य ही हिन्दी उपन्यास की नायिकाओं में प्रमुख स्थान पायेगी। महापण्डित धर्मस्थ देवशर्मा की प्रपौत्री दिव्या का लालन पालन अभिजात्य पूर्ण वातावरण में हुआ। यौवनावस्था में ही प्रवेश करते ही उसका परिचय मधुपर्व के आयोजन के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ खडकधारी पृथुसेन के वीरत्व पर मोहित होकर हाता है। उसी क्षण वह पृथुसेन को अपना हृदय अर्पित कर देती है। “गतरात्रि मधुपर्व उत्सव में विलम्ब हो जाने के कारण प्रातः दिव्या अपने, शयनकक्ष से भी विलम्ब से निकली सुखद आलस्य में कभी काम विलम्बित गति से हो रहे थे। गतिसध्या उसकी शिविका में कन्धा देने के गौरव के लिए आचार्य पुत्र आर्य रुद्रधीर ने खडग खींच ली थी।”^१

इसी आकर्षण के फलस्वरूप केन्द्रस्थ के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए युद्ध स्थल में जाने से पूर्व पृथुसेन को दिव्या अपना नारीत्व समर्पित कर देती है और विवाह किये बिना ही वह पृथुसेन के अश को अपने गर्भ में धारण कर लेती है दिव्या का प्रणय व्यापार उसके भावी जीवन के लिए भयकर दुख का कारण बनता है विवाह के विधि से पृथुसेन को पाये बिना अपने शरीर में उपस्थित पृथुसेन के अंश की रक्षा वह विरोधी दृष्टियों से किस प्रकार करे. “पृथुसेन से उसका विवाह होगा।”^२ इस तरह दिव्या बिना विवाह किये ही गर्भधारण करती है।” गर्भवती दिव्या

१. दिव्या — यशपाल, पृष्ठ संख्या — २२-२३

२. दिव्या — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ६०

पृथुसेन के द्वारा तिरस्कृत होने पर समाज में अपने लिए कही स्थान न पाकर एक रात दासी धाता के साथ परिवार समाज और सागल की वैभव सम्पन्न नगरी को छोड़ना पड़ता है ये स्त्री के सबसे बड़ी विडम्बना है कि इन अवसरों पर केवल उसे ही पाप का भागी बनना पड़ता है लेकिन बदलते परिवेश में केवल उसे ही दोषी नहीं माना जाता लेकिन उपन्यासकार ने उपन्यास में दिव्या का जीवन तमाम यंत्रणाओं से भर दिया है वह दास व्यापारी, प्रतुल के हाथों में पड़कर वह वर्ण वस्तु बन जाती है।

दिव्या का अथाह दुख उसकी विषम स्थिति उस क्षण और भी दर्दनाक हो उठती है जब पुरोहित चक्रधर द्वारा उसकी सन्तान शाकुल को छिनकर उसे अन्यत्र बेच देने की योजना बनायी जाती है। माँ का हृदय दिव्या के चरित्र को हिलाकर रख देता है। वह अपने पुत्र शाकुल को गोद में छिपाये अन्यत्र शरण पाने के लिए भाग निकलती है। परन्तु "दुखियों को शरण देने का दम भरने वाला अभिधर्म भी उसे आश्रय प्रदान नहीं कर पाता।"^१ अतः चारों ओर से दुःखी दिव्या यमुना की गोद में चिरशान्ति पाने का मार्ग खोजती है। पर यहाँ भी उसे शान्ति नहीं मिलती भविष्य में और अधिक दुख सहने के लिए वह बच जाती है।

आत्महनन का यह कदम उसे स्थिविर का कथन कि . "वेश्या स्वतंत्र नारी है देवी।"^२ उसके मस्तिष्क में घुमता रहता है इसीलिए वह पुत्र सहित यमुना में कूदती है। पुत्र शाकुल तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है लेकिन दिव्या वेश्या रत्नप्रभा द्वारा बचा ली जाती है। यहाँ पर उसे नया नाम मिलता है। अंशुमाला सागल में राजनृत्य की मल्लिका से सीखी हुई नृत्य कला यही उसके काम आती है। लेकिन अशुमाला की मुस्कान केवल कला का कर्तव्य मात्र रहती है। स्वमेव उसका जीवन

१. मार्क्सवाद और उपन्यासकार, यशपाल – डॉ. पारसनाथ मिश्र पृष्ठ संख्या-१८०

२. दिव्या – यशपाल, पृष्ठ संख्या – १२७

कुछ भी शेष नहीं बचता समाज से पृथक् होते ही निसर्ग और तटस्थ हो जाती है जैसे जल से बाहर निकल आने पर हस शावक अपने पर झाडकर जल की बूंद से रहित हो जाता है उसका मन दारुण और वीभत्स स्मृतियों के दुर्भेद्य आवरण में लिपटा हुआ था उसके मन में शाकुल का वियोग अन्दर तक समाया हुआ था। रत्नप्रभा के यहाँ आकर उसकी पूर्व परिचय मारिश से होता है। मारिश कलाकार और साथ ही नास्तिक भी है। मारिश का नास्तिक होना शागलवासियों की दृष्टि में एक भारी अवगुण बन जाता है। मारिश से महापण्डित धर्मस्थ के निधन का समाचार सुनकर दिव्या सोचती है। “सम्पन्न परिवार अनुरक्तपति सुन्दर संतान ? वह सब पाया और नहीं रहा और उस सबके..^१ परिणाम में पाया दुख।^२ अतः दिव्या में विवाह पूर्व पतिभावना ही दिव्या को हमेशा सालती रही है। पृथुसेन को पति रूप में पाने के लिए वह सीरो के साथ सहपत्नीत्व स्वीकार करने के लिए भी प्रस्तुत है। यह उसकी उदारता है.. “क्या सीरो भी मेरे साथ आर्य की पत्नी नहीं बन सकती ? एक वृक्ष की छाया में अनेक प्राणी विश्राम पाते हैं। गजराज की अनेक पत्नियाँ होती हैं। उसी प्रकार आर्य की भुजा के आश्रय में हम दोनो ही रहेगी..।^३ परन्तु दिव्या के भाग्य में यह भी होना नहीं लिखा। भाग्य का चक्र उसे दासी, वेश्या तक बनाने को मजबूर करता है। भाग्य चक्र से दिव्या पुनः सागल लौटती है। मल्लिका की उत्तराधिकारिणी के रूप में पर सागल का अभिजात्य समाज विप्र कन्या को वेश्या के स्थान पर नहीं बैठने देता। क्योंकि वर्णाश्रम की व्यवस्था निकाल सत्य है। दिव्या फिर एक बार निराश्रिता हो गई पर इस बार उसे आश्रय देने वालों की कमी नहीं। आचार्य रुद्रधीर दिव्या को पत्नी बनाने को उत्सुक है पर दिव्या को यह स्वीकार नहीं। बौद्ध भिक्षु के रूप में पृथुसेन भी दिव्या को प्रताडित नारी के शरण

१ दिव्या – यशपाल, पृष्ठ संख्या – १४६

२. दिव्या – यशपाल, पृष्ठ सं. १४६

३. दिव्या – यशपाल, पृष्ठ संख्या – ६३

देने में आगे आते हैं लेकिन दिव्या का स्पष्ट मत है .. “नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है।”

मारिश आता है और दिव्या को अपना देने के लिए कहता है कि कुछ और दे या न दे पर सन्तति के रूप में मानव की अमरता दे सकता है। भूमि पर बैठी दिव्या विचार में ग्रीवा झुकाए रही फिर उसने सहसा भित्ति का आश्रय छोड़ दोनों बाहों का फैलाकर उसका स्वर आर्द्र हो गया “आश्रय दो आर्य।”^१

मारिश के साथ दिव्या का जाना इस बात का प्रतीक है कि मानव की परम्परा और परिवार की अक्षुण्णता सन्तान प्राप्ति द्वारा सम्भव है। दिव्या के चरित्र के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त वेश्याओं को सामाजिकता के दायरे में पुनः लाकर उसे एक स्वस्थ भाव-भूमि द्वारा फिर से सम्मानित होने का परिचय मारिश के द्वारा दिया है जो आज के सन्दर्भ में जीवन्त है। दिव्या उस समाज व्यवस्था की सजीव नारी है जो अपने गुणों को लेकर भी उसका कोई मूल्य नहीं पाती। वस्तुतः यशपाल ने वेश्या के जीवन का अन्त वेश्यावृत्ति में ही निहित न दिखाकर उन्हें एक गृहस्थ ग्रहिणी के रूप में पुनः अवलोकित दिखाया है।

दिव्या के व्यक्तित्व एवं चरित्र की सराहना जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने इन शब्दों में की है, ‘दिव्या व्यक्तिमूलक अहवाद की प्रतीक है। उसने आद्यान्त अपने व्यक्तित्व से प्रेम किया है। विचार-ऊहापोह और दृढ़तापूर्वक जीवन की पिछल भूमि पर पैर बढ़ाये हैं। अपनी साधना में रस का अनुभव किया है।.. रुद्रधीर का आभिजात्य प्रेम दिव्या के जीवन को पतोन्मुखता बनाने का प्रधान कारण था। कुल-गृह के विच्छेद से ही सूखे पत्ते की भाँति उसे जीवन में इधर-उधर उड़ते रहना पड़ा था। व्यक्ति

स्वातंत्र्य को उच्छिन्न कर देने वाला यह अमानवीय पाखण्डवाद पूर्णतया अहवाद का समर्थक था और व्यक्तिमूलक नारी के स्वत्व सम्मान को स्वीकार नहीं करता था । इस उपन्यास में स्वत्व और व्यक्ति-स्वातंत्र्य की लिप्सा से अभिभूत नारी की प्रतिहिंसात्मक भावना का प्रतीक दिव्या है।^१

दिव्या अपने स्वत्व को नष्ट नहीं करना चाहती। वह पुरुष के सम्मुख अपने को दुर्बल नहीं मानती। वह अभिजात-वश के वैभव और विलास को तुच्छ समझकर ठोकर मार देती है। कोमलांगी दिव्या बौद्धिक-रूप से दृढ़ और सबल है। वह सघर्षशील, आत्मनिर्भर, व्यक्ति मूलक अहवाद की प्रतीक है। वह भिक्षु पुथुसेन की शरण में भी नहीं जाती। उसके विचार में "भिक्षु का धर्म निर्वाण है। नारी प्रवृत्ति का मार्ग है। भिक्षु के धर्म में नारी व्याज्य है।"^२ इसलिए वह धूल-धूसरित मार्ग के पथिक, 'सन्तति की परम्परा के रूप में मानव की अमरता देने वाले भौतिकवादी प्रगतिशील पात्र चार्वाक मारिश का आश्रय ग्रहण कर लेती है। दिव्या कर्म में ही नारी जीवन की सार्थकता मानती है। वह समाज से भयभीत नहीं होती, न ही समाज के सम्मुख नीची बनती है। वह नारीत्व की सुकुमारता और भावकुता जैसे कोमल गुणों से अभिभूत है, जो बौद्धिकता और तार्किकता के आधार पर समाज को परास्त करने की क्षमता रखती है। शान्तिप्रिय द्विवेदी का कथन है, "सभी पात्र-पात्रियों के ऊपर दिव्या का व्यक्तित्व अनुरागिनी उषा और विषादिनी सध्या की तरह शोभयमान है। उसी की आत्मा अमृतलोकवासिनी जान पड़ती है।, शेष प्राणी तो इस मर्त्यलोक में सासारिक जीव हैं। दैहिक प्रवृत्तियों से परिचालित होकर भी दिव्या की चेतना का पतन नहीं हुआ।"^३

१ आलोचना, अक्टूबर। १९५७।

२ दिव्या — यशपाल। सं. २१५

३ साकल्य, पृ. २०३

अतः यह कहा जा सकता है कि दिव्या आत्म-सम्मान एवं आत्म-निर्भरता की भावना से परिपूर्ण सामान्ती युग की वह नारी है, जिसने अत्याचारों को सहन करके शारीरिक शक्ति के बल से नियति की क्रूरता का ध्वंस किया। वह क्रूर मानव की नृशंसता, उसकी अहवादी प्रवृत्ति एवं स्वत्व की भावना को प्रतिहिंसा की दाहक ज्वाला में भस्म करके, आत्म-निर्णय के अधिकार से, सबला नारी का आदर्श प्रस्तुत करती है। अतीत की नारी को भी यशपाल ने आधुनिक दृष्टिकोण से चित्रित किया।

सीरो

सीरो मद्र के परम भट्टारक गणपति की पौत्री गणपरिषद् के सम्वाहक की पुत्र वधु और महापराक्रमी पृथुसेन की अर्द्धांगिनी थी। वह गर्व से मस्तक उठाकर चलती थी। समाज में सबसे सम्मानित आसन की वह अधिकारिणी थी और उससे अधिक की स्पृक्षा उसके मन में थी। वह सबसे अधिक काम में भोगों को भोगती और सागल के सबसे अधिक सुन्दर युवा पुरुषों से आदर की आशा करती। उसके राग-रजित ओठ केवल मदिरा से घुलते।^१ इस प्रकार उपन्यासकार ने सीरो को अति उच्छ्रृंखल नारी के रूप में चित्रण किया है। उसके चरित्र में वासना की उच्छ्रृंखलता और इच्छाओं का उद्दामवेग दिखायी पड़ता है। सीरो इतनी असहिष्णु नारी है कि पृथुसेन पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए दिव्या को उसके पास तक नहीं आने देती। नारी सुलभ ईर्ष्या के गुण उसमें विद्यमान हैं। सीरो को वासना पृथुसेन से भी तृप्ति न पाकर अन्यत्र सौन्दर्य और परिणय की खोज में व्याकुल रहती है। वास्तव में उसके जीवन में जैसे भोगवादी समाया हुआ है। इस तरह की नारी प्रगतिशील चेतना के विकास में बोधक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति ही सिद्ध होती है।

१. दिव्या — यशपाल पृष्ठ संख्या — १७७

सीरो और पृथुसेन के विवाहोपरान्त जीवन के वर्णन के माध्यम से भी यशपाल ने सामाजिक सुविधाओं से परिपूर्ण और भौतिक आकर्षणों से बंधे शक्ति सम्पन्न लोगों के परिवार में पलने वाले खोखलेपन, मूल्यहीनता और चरित्र शून्यता का चित्रण किया है।

समाज में स्त्रियाँ दो तरह की होती हैं एक वो जो पति की आज्ञा को अपना कर्तव्य समझकर पूरा करती हैं दूसरी वह जो पति की अवहेलना करना उच्छ्रृंखला मानती हैं सीरो उन्हीं नारियों में से हैं। स्वयम् वह कहती है. " मैं तुम्हारी क्रीत-दासी नहीं हूँ। तुम मेरे आश्रित हो, मैं तुम्हारे आश्रित नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पिजरे में बन्द सारिका नहीं हूँ। केवल तुम्हारी अग सेवा के लिए दासी नहीं हूँ मेरे लिए भी ससार में केवल तुम्ही एक पुरुष नहीं हो। तुम जैसे अनेक और तुमसे श्रेष्ठ अनेक।"^१

इस तरह सीरो उन नारियों में से नहीं हैं जो एक ही पुरुष के बन्धन में अपना जीवन स्वीकार हो। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सीरो जैसी ही सर्वत्र नारियाँ दिखायी पड़ती हैं जो पति को कुछ भी नहीं समझती, उनकी बातों की अवहेलना करना ही अपना परम कर्तव्य समझती हैं। सीरो आज की नारी जगत् में अपना स्थान मुख्य रूप से समाज में जमाये हुए हैं।

दिव्या उपन्यास के अन्य नारी पात्रों में मल्लिका आती है जो नृतकी रूप में चित्रित हुई है। नारी सुलभ सभी उच्च भावनाएँ विद्यमान हैं। उसका सागल नगरी में अत्यधिक प्रभाव है। वह कला की श्रेष्ठ अराधिका थी और अनेक शिष्याओं के रहते हुए भी वह अपनी कला की रक्षा के लिए पर्यटन करती है और योग्य शिष्या दिव्या को अंशुमाला के रूप में सूरसेन प्रदेश में प्राप्त करती है। अन्त में षडयंत्र कर बॉहो और दासों का नाशकर मद में फिर से वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करती है।

गीता (पार्टी कामरेड)

पार्टी कामरेड की 'गीता' साधारण युवती के रूप में तत्कालीन यूगीन (१९४६ ई०) विशेष की नवयुवती का प्रतिनिधित्व करती है जो पार्टी की स्वयंसेविका एवं सदस्या है। उच्च कुलीन परिवार से सम्बन्धित होने पर भी वह पार्टी के लिए समाचार पत्र बेचती है। कालेज के अध्ययन करने पर भी चन्दा इकट्ठा करती है। जुलूस में भाग लेती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समस्त इच्छाएँ और आशाएँ बलिदान कर देती है।

गीता समाजवादी चेतना सम्पन्न कम्युनिस्ट पात्र है जिसके माध्यम से लेखक ने एक साथ ही राजनीतिक और सामाजिक दोनों समस्याओं पर विचार किया है। गीता कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के अनुसार जनहित को आधार बनाकर कांग्रेस का उसके पूँजीवादी राजनीतिक सिद्धान्तों का डटकर विरोध करती है। पर उसकी सबसे बड़ी लाचारी यह है कि जनकल्याण का कार्य उसे पूँजीवादी संस्कारों वाले समाज में करना पड़ता है। नारी कार्यकर्ता को पार्टी के कार्यों में अवसर न देने के लिए पूँजीवाद का नारी समर्थकों का पार्टी में कार्य करने के लिए उसके चरित्र पर लांछन लगाना होता है। अधिक-से-अधिक जागरूक नारी भी अपने चरित्र पर लांछन लगाने पर परास्त ही होगी। गीता भी जो शोध छात्रा भी है अत्यन्त जागरूक है पूँजीवादियों के इस वार से लड़खड़ा जाती है। पूँजीवादी समाज में नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का "कोई अर्थ नहीं होता। स्त्री का व्यक्तित्व चाहे जितना सशक्त और बलशाली हो। उसे पुरुष की आड़ चाहिए ही भले ही वह पुरुष दुर्बल हो, कमजोर हों"^१ गीता का यह कथन पूँजीवाद के इसी विडम्बनापूर्ण आचरण को

१. मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल — डॉ. पारसनाथ मिश्र, पृष्ठ संख्या — १८४

अनावृत्त करता है। "भाई की भोली और उत्तेजनापूर्ण बातें गीता के लिए कितने सतोष का कारण थीं। उसने एक बॉह का सहारा अनुभव किया। वह बॉह देखने में कितनी दुबली-पतली और कमजोर है पर है तो मर्द की बॉह। वह अकेली नहीं है। शामू छोटा है तो क्या ? है तो लडका ... मर्द। उसके सहारे वह खड़ी हो सकेगी"^१ इसमें गीता अपने प्रेम से भावरिया जैसे बदमाश एव लखपति के जीवन में भी उसके सम्पर्क में आती है। उसके जीवन में गीता नयी मोड़ लाती है तथा भावरिया का जीवन सुधारने में अपनी अग्रणीय भूमिका निभाती है। भावरिया के जीवन में उसके चरित्र की सरलता और स्थिरता से एक ऐसा परिवर्तन आता है जो उसे शहीद की उपाधि प्रदान करके ही छोड़ता है।

गीता लगनशील और जीवट लडकी है और अनेक बाधाओं का सामना करके भी वह पार्टी का कार्य करती है। उसका परिश्रम सराहनीय है। जब बम्बई में दंगे में कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर तोड़-फोड़ दिया जाता है तो उसके लिए फंड की अपील हुई। गीता के पास रुपया न था, उसने गले से लाकेट उतार कर दे दिया और दो सौ रुपया चन्दा मांगकर देने का वचन दिया। . . "गीता चुप रह गई और उसे याद आया ... आग से पार्टी के प्रेम को नुकसान पूरा करने के लिए, उसने दो सौ रुपया इकट्ठा करने का वायदा किया था।"^२ वही गीता के मानसिक परिवर्तन का द्योतक है जो अपनी आयु से अधिक गम्भीरता और अधिकार से बात करती। गीता में उच्चश्रृंखलता नहीं बल्कि सयम दिखलायी पड़ता है। वह कम्युनिस्ट पार्टी में कुशलता के साथ कार्य करती हुई। अनेक लोगों के विभिन्न व्यवहारों का उत्तर बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से देने में सक्षम होती है। "भाई के साथ बहन का स्नेह उडेलती है और माँ के साथ पुत्री का व्यवहार।"^३ गीता का चरित्र सार्वजनिक कार्यकर्ता के

१. गीता पार्टी कामरेड, पृष्ठ संख्या-७०

२. गीता पार्टी कामरेड - यशपाल, पृष्ठ संख्या - ४४-४५

३. यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य - सुरेन्द्र तिवारी पृष्ठ संख्या १०४

लिए अनुकरणीय है और उसके निर्माण में यशपाल ने 'दादा कामरेड' की शैल से अधिक सफलता पायी है। गीता का चरित्र शैल की अपेक्षा अधिक सयमित और प्रभावित करने वाला है।

गीता के चरित्र के माध्यम से कम्युनिस्ट दृष्टिकोण पर आक्रमण कर एक ओर जहाँ यशपाल प्रतिबद्धता की परवाह बिना यात्रिक जडता के दोष से बच गये हैं। वही दूसरी ओर कलाकार की कलात्मक निस्सगता और तटस्थता का प्रमाण भी प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभायी है। गीता जनकल्याण के कार्यों में हाथ बटाती हुई पूँजीवादी सस्कारों से लडती हुई जागरूकता का प्रतीक बनती है जो आधुनिकता का बोध भी कराती है। उपन्यास में गीता ऐसी नारी है जिसमें पर्याप्त आधुनिक चेतना है, नवीनता है पर इसके बावजूद भी उसमें जीवनगत सम्बेदनाएँ हैं। यशपाल की सभी नायिकाओं में एक गीता ही अपवाद स्वरूप जैसी अपना नारीत्व बोझ नहीं प्रतीत होता है और जो नारी स्वतंत्रता की स्वाभाविक रूप से पूर्ण पक्षपाती हुए थी मूल्य मर्यादा रहित नारी जीवन को प्रभावहीन समझती है। उसे दूर से ही प्रणाम करती है। लेखक का कथन इस प्रसंग से उद्घाटित नारी के प्रति सम्बेदनात्मक झलक जो गीता नारी समाज की सम्बल बनती हैं। अपने दैनिक जीवन में आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करती है।

हिता

उपन्यास में हिता बालिका अमिता की दासी व सरक्षिता के रूप में सामने आती है। उपन्यास में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। दासी होने पर भी अमिता पर उसका अत्यधिक प्रभाव है। वह एक माता की तरह अमिता को हट करने पर बहलाती एवं फुसलाती है। अमिता की अभिन्न अन्तरंग होने के कारण उसका महत्त्व उपन्यास में अमिता के समान ही है। हिता का अमिता की विशेष सरक्षिता होने का आदेश महारानी नन्दा के आदेश से विशेष सेवा के लिए किया था। . “हिता और उसकी प्रौढ़ा माँ वापी को महारानी के आदेश से युगराज्ञी अमिता की विशेष परिचर्या के लिए नियुक्त कर दिया गया था।”^१ हिता को अमिता उपन्यास में शोषित वर्ग के चरित्र की प्रतिनिधि कहा जा सकता है उसका दासी होने के कारण स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता और प्रसाद में जब महाराजा का स्वर्गारोहण हो जाता है तो हिता को आतंक अनुभव होने लगा था कि “... अब उसे दूसरे लोगों की विनोद वासना का पीड़ा जनक भार उठाना पड़ेगा।”^२

हिता प्रसाद में चित्रकार और मिट्टी के खिलौने बनाने वाले मोद से प्रेम करती है अमिता को उन मिट्टी के खिलौनों को दिखाकर प्रायः युवराज्ञी के आनन्द और विनोद का साधन बनाती है। इसका मुख्य कारण यह था कि वह इसी बहाने अपने प्रेमी मोद से मिलने का अवसर पा जाती है।...” वह उत्साह से प्रायः नित्य ही मूर्तिकार मोद के समीप पहुँच जाती और उसके साथ हिता भी।”^३ हिता और मोद एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं पर दास होने के कारण उन्हें विवाह करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वे विवाह तभी कर सकते हैं जब वे दास जीवन से मुक्ति पा जायें। हिता और मोद के माध्यम से लेखक ने शोषण का जो चित्र उकेरा

१. अमिता — यशपाल, पृष्ठ संख्या—५२

२. अमिता — यशपाल, पृष्ठ संख्या—५२

३. अमिता — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ५३

है वह उपन्यास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आदमी जानवरो की तरह खरीदा बेचा जाता था दासों का जीवन बिल्कुल नरकीय था, इच्छा नाम की चीज उनके लिए बनी ही न थी। हिता मोद से एकनिष्ठ भावना से प्रेम करती है लेकिन विवाह न करने को मजबूर है। लेकिन हिता स्वामीभक्ति में अपने-आपको निहित कर प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँचना चाहती है। इस नियति से वह महारानी नन्दा की सेवा से उसे प्रसन्न भी कर लेती है लेकिन महारानी के वाक्य उसे अन्दर तक चोट पहुँचाते हैं..”महारानी ने हिता को सम्बोधन किया. तुझे क्या दें ? हम तेरे ऋणी हैं। तू दासी है। तूझे स्वर्ण दे तो उसे धारण नहीं कर सकेगी। हम सबसे पहले तुझे ही अदास कर देते परन्तु तू स्त्री है स्त्री का स्वतंत्र होना दोष है। वह पत्नी होती है अथवा दासी। कोई नागरिक तेरा वरण करना चाहे अथवा तू स्वतंत्र नारी बनना चाहे तो हम तूझे अदास कर दे। तू जब चाहे हमसे वर का ऋण माँगना। इस तरह हिता सोचती है... “यदि मोद दास न होता तो वह महारानी से अदास किये जाने की वरदान भाग लेते परन्तु मोद दूसरे का दास था, वह हिता का स्वामी कैसे हो सकता था।

हिता का चरित्र विवशताओं से घिरा होता है वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इस तरह लेखक ने उसको समाज में हिता जैसी विवशताओं से घिरी नारी का चित्राकन करके तत्कालीन समाज शोषित वर्गीय नारी की स्थिति को बड़े ही मार्मिक ढंग से द्रष्टव्य किया है। वस्तुतः हिता के चरित्र में कर्तव्यपरायणता, स्वामीभक्ति के उत्तरदायित्व का निर्वहन सम्पूर्ण उपन्यास में करती हैं। जो आज के सन्दर्भ में प्रासंगिक है।

सोमा (मनुष्य के रूप)

सोमा मनुष्य के रूप की नायिका है। वह एक विधवा है। हिन्दू समाज में विधवाएँ किस प्रकार कठोर और उपेक्षापूर्ण व्यवहार पाती रही हैं। लेखक ने सोमा के उदाहरण द्वारा इसे भली भाँति स्पष्ट कर दिया है। सोमा एक ऐसी स्त्री है जो पारिवारिक संकटों से ऊबकर घर की उपेक्षा करके युवक धन सिंह के साथ भाग जाती है। यहि से उसके चारित्रिक पतन की कहानी प्रारम्भ होती है। यदि वह घर से न भागती तो उसके सास-ससुर उसे दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच देते। ऐसे में एक स्त्री क्या करे ? घरवालों की उपेक्षा नवयुवको की वासना उसे कहीं से कहीं पहुँचा देती है। सोमा को अनेक पुरुषों की कामवासना की तृप्ति न चाहकर भी करनी पड़ती है। एक भारतीय स्त्री के लिए उसका सतीत्व ही सब कुछ होता है। परिस्थितिवश वह अपने सतीत्व की रक्षा करने का अवसर नहीं पाती। वह पाप भावना से ऐसा नहीं करती। प्रत्युत उसका आदम्य मनोवेग उसे ऐसा करने को विवश करता है। अतः वह पाप की मलीनता से बच जाती है। हृदय एक पुरुष को देते हुए आवश्यकता वश शरीर अनेक पुरुषों को अर्पित करने में कुण्ठित नहीं होना चाहिए। युगों से हमने जिन मान्यताओं की स्थापना की, वर्तमान परिवेश में भौतिकता प्रधार विचारधाराओं से टकराकर वह टूटती जा रही है। कल का सत्य आज का असत्य बन गया है। नारी के यौन सम्बन्ध के बन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं। परिस्थितियों के अनुकूल वह स्वयम् को अपने अनुरूप ढाल ले रही है।

सोमा का चरित्र इतना कलंकित न होता यदि उसे अपने घर (ससुराल) में पूर्ण सुरक्षा मिलती। एक स्त्री का सब कुछ उसका पति ही होता है। यदि साथ निभाने वालो व्यक्ति अधर में छोड़ जाये तो स्त्री कमजोर पड़ जाती है। यह सत्य है कि

प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की विवशता का लाभ उठाता है यह विवशता धनसिंह पुलिसकर्मी बैरिस्टर जगदीश सलोरा, बरकत आदि पुरुषों के द्वारा दिखाया गया है।

सोमा एक उपयुक्त साथी की तलाश में अनेक की वासना तृप्ति का साधन बनती है। सोमा के पास जीवन के दो ही रास्ते शेष हैं या तो वह निरन्तर परिस्थिति से समझौता कर ले या फिर वह अपना जीवन समाप्त कर ले। यशपाल ने समाज से जूझते हुए उसकी एक विशेष रूप को चित्रित किया है। वह रूप है सिने स्टार, अभिनेत्री, पहाडन जो न जाने कितनों की भोग्या बनकर इस मुकाम तक पहुँचती है। गाँव की एक सीधी सादी, भोली-भाली स्त्री कहीं से कहीं तक पहुँच गयी। धनसिंह से जब उसकी मुलाकात होती है और जब वह दुबारा नहीं मिलता तो सोमा अपने भाग्य को कोसती है।.. "मुसीबत से बचाने के लिए भगवान ने एक भला आदमी भेजा था। उसकी बात मैंने न सुनी, दिन बुरे आते हैं तो ऐसा ही होता है।"^१ इस तरह सोमा धनसिंह को अपने जीवन का सहारा बनाने के लिए व्यग्र होती है। सोमा निरन्तर पुरुषों द्वारा छली जाती है। वह इस आशा से कदापि अपने ससुराल से नहीं भागती कि उसको अपना सब कुछ दौंव पर लगाना होगा। यदि उसको अपना शरीर ही बेचना होता तो अपने घर में सास-ससुर द्वारा बात सुनकर भयभीत होकर धनसिंह के साथ न भागती। उसका यह कदम उसके चरित्र को उज्ज्वल बनाता है। फिर वह धनसिंह के साथ इसलिए जाती है कि उसको पत्नी का दर्जा देकर इज्जत की जिन्दगी उसे समाज में दिलायेगा उसे स्वयम् लगता है कि... "औरत ने मजदूरी करके पेट भरा तो क्या जिन्दगी ? औरत तो घर सम्भालती ही भली लगती है।"^२

१. मनुष्य के रूप, यशपाल, पृष्ठ सं. २८

२. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ६६

सोमा के इस कथन से आशय यही निकलता है कि औरत की शोभा घर है और पुरुष का दायित्व औरत का खर्च वहन करना है उसको जीवन में ये खुशियाँ थोड़े ही दिन मिलती हैं कि उसका पति चल बसता है। पति के मृत्यु के उपरान्त भी वह बड़े समय और धीरज से सारे दुखों को सहती हुई अपने ससुराल में रहती है लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई कद्र नहीं होती। “सास द्वारा यह कहने पर कि मेरे शेर जैसे लड़के को भी खा गयी। बुढ़िया अपने युवा पुत्र के लिए बहुत रोई थी।”^१ ससुराल की अथह पीड़ा को सहन न करते हुए वह श्रेष्ठतर जीवन की तलाश में घर से निकलती है न कि काम तुष्टि के लिए। यदि वह काम-वासना को ही महत्त्व देती तो वह घर से भागती ही क्यों अपने आपको जानते हुए बिक जाने देती। उसको क्या मालूम था कि वह जिस नर्क से भाग रही है, भाग्य में उसके वही सब कुछ लिखा है। प्रथम बार वह पुलिस के वहशीपन का शिकार होती है। जो रक्षक वही एक अबला स्त्री के स्त्रीत्व का भक्षक बन जाते हैं। ऐसे में सोमा क्या करती ? ये उसकी विवशता ही रहती है। यही से उसके चरित्र में नया मोड़ आता है, उसे ज्ञात होता है कि जिस सतीत्व और शरीर की रक्षा के लिए उसने घर छोड़ा था बाहर तो उससे भी अधिक असुरक्षा है। धीरे-धीरे वह उसे अपना भाग्य मान बैठती है। न तो वह आर्थिक रूप से मजबूत है और न ही शिक्षित रूप से सोमा अपने शैशव काल से ही गरीबी, तंगी और अभाव में पलती आयी है। उसके पिता ने भी उसका सौदा चार सौ रुपये में तय करके उसे बेचा था। यह सौदा उसे वैवाहिक परिणति में उसे बांधता है वह पति के साथ संतुष्ट भी रहती है। उसकी खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिकती। पति की मृत्यु के बाद परिवार में उसका रहना सभी को खलता था। इसलिए पुनः उसे बेचकर अपनी रकम ब्याज सहित उसके

१. मनुष्य के रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या-२६

सास-ससुर वसूल करना चाहते हैं स्वयम् सोमा ने कभी नहीं चाहा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। मनोरमा शोभा को नर्स का काम सीखने का उपदेश देती जरूर है परन्तु सोमा जब घर सम्भालने का ही इरादा व्यक्त करती है तो मनोरमा बात वही पर खत्म कर देती है। घर से भागने के उपरान्त वह बैरिस्टर जगदीश के घर की रखैल बनकर जी रही थी। सोमा ने सदैव शरण का मूल्य चुकाया वह धनसिंह के पत्नी के रूप में भी नहीं स्वीकारी जाती। वह बैरिस्टर के घर में रखैल बनती है और वहीं पर उसके घर वालों द्वारा उसका चार मास का गर्भ गिराया जाता है ..संध्या होते-होते सोमा का चार माह का गर्भ गिर गया। वह मुँह छिपाये हृदय और शरीर की वेदना से रो रही थी।^१ सोमा जब सिने स्टार बन जाती है तो फिर वह अपना इतिहास पलटकर नहीं देखती। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अन्त में मिलता है। जब वह धनसिंह तक को पहचानने से इन्कार कर देती है। धनसिंह की याद भी सोमा को कठिनाई से आती है ... “सोमा में शरीर ही शरीर है मन जैसे है नहीं बरकत के साथ जाते हुए उसके मन में क्या चलता है ? धर्म और छुआछूत का विचार”... निम्न श्रेणी से ऊँची श्रेणी में और वहाँ से नीचे लुढ़कते हुए सोमा के आत्मक्रन्दन का पता भी नहीं लगता। जीवन की नयी घटना या परिस्थिति के साथ समझौता करते-करते पिछली तमाम जिन्दगी को ऐसे भुला देती है कि लगता है उसका मन इतना स्थूल है।^२

सोमा के चरित्र से कहीं भी यह आभास नहीं होता कि उसे अपनी शारीरिक भूख की चाहत है। परिस्थितियों के कारण अपनी वह निष्ठा को कायम नहीं रख पाती नियति ने उसे नित्य नये-नये पुरुषों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने को मजबूर किया। यद्यपि दुःख के आवेग में कई बार जीवन को समाप्त कर देने के

१. मनुष्य के रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या-७८

२. उपन्यास स्थिति और गति – चन्द्रकान्त बान्दी बड़ेकर, पृष्ठ संख्या-३०२

विचार उसके मन में उठते हैं। लेकिन वह इसका अन्त न कर पायी परिस्थितियों की दासी जो ठहरी वेश्या जीवन बिताने के लिए समाज उसे विवश करता है और समाज में वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में सामने आती है। मनुष्य की बदली हुई परिस्थितियाँ आदर्शों को भी बदल देती हैं। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या जीवन रक्षा तथा उसके सुविधापूर्वक निर्वाह की रहती है। यही जीवन का सत्य है। साम्यवादी भूषण सोमा की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहता है.. “तुम उसे छोड़ गये थे तो उसके लिए कोई दूसरा सहारा नहीं था उन लोगों ने (बैरिस्टर जगदीश सलोरा) उसे बदनाम करके घर से निकाल दिया था। तुम जानते हो जवान औरत का सहारा न हो तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। तुम थे तभी लोग उसे परेशान करते थे। तुम्हारे पीछे क्या हालत हुई होगी। रोटी कपड़े की परेशानी रहने की जगह नहीं दर-दर की ठोकरे खाती रहती जन-जन के हाथ बिकती फिरती।”^१ स्वयम् लेखक यह स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों की सुरक्षा घर है परन्तु मार्क्सवादी विचारधारा के अन्तर्गत स्त्रियों को घर की चहारदीवारियों के भीतर भी कैद नहीं करना चाहते यदि वह ऐसा चाहते तो सोमा को अभिनेत्री बनाने के बजाय झाड़वर धनसिंह की पत्नी बना देते और अन्त में लेखक ने सोमा के माध्यम से परिस्थितियों का दास नहीं अपितु परिस्थितियों का निर्माता के रूप में हमारे सामने एक चुनौती के रूप में ला खड़ा किया है। वह जो कुछ करती है उसके लिए वह स्वयम् जिम्मेदार नहीं है बल्कि समाज जिम्मेदार है जो उसकी रक्षा नहीं कर सका। यदि स्त्री इस डर से घर की चहारदीवारियों में कैद रहे तो उसकी बौद्धिकता घुन खाए अनाज की तरह होगी जो उसको भीतर ही भीतर खोखला कर देगी। सोमा को सिने स्टार अभिनेत्री बनाना और बाद में धनसिंह को न पहचानना अतीत के प्रत्येक

पहलू से वर्तमान बोझिल होने का डर उसमे समाया हुआ हैं। आज वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। वह अपनी पिछली जिन्दगी भूलकर वर्तमान में जीना चाहती है। निम्नवर्गीय सोमा का चरित्र इसी प्रगतिशीलता का सूचक लगता है।

मनुष्य की रूप में सोमा जैसी नारी का चित्रण यशपाल की प्रगतिशीलता विचार धारा का सजग रूप है। सोमा को समाज ने कुचला, भ्रष्ट किया, उसे अमानुषिक अत्याचार सहन करने पड़े, तो भी वह विचलित नहीं हुई। सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए वह बलपूर्वक प्रत्येक परिस्थिति का सामना करती रही। मध्यवर्ग की स्त्री को तो समाज एक बार सम्मान की दृष्टि से देखता भी है किन्तु सोमा निम्न वर्ग की विधवा है, समाज ने जैसा चाहा उससे व्यवहार किया। 'उसने धनसिंह की मार सही।^१ सास-ससुर के अत्याचार सहे,^२ बैरिस्टर साहब की कृपादृष्टि का फल भुगता^३ बरकत के असहनीय व्यवहार को भी सहा'^४ यह सब सह कर भी सोमाकी आत्मा भटकती ही रहती है। ये लेखक की सूक्ष्म दृष्टि ही है जो सोमा के अन्तर्मन को जानते हैं। सोमा के सहारे की आवश्यकता है, वह सहारे के लिए भटक रही है। वह स्त्रीत्व के बल पर सिने-अभिनेत्री 'पहाड़न' बन कर भी सोचती है,"मेरा प्रेम दुनियां भर के लिए बजारू चीज है। मन में टीस-सी उठी। बैरिस्टर से गुप्त प्रेम की बात स्मरण करके उसने एक गहरी सांस खींची... 'यह भी कितने दिन चलेगा ? उसे क्या मिल रहा है ? ... पैसा ! पर पैसा तो संतोष के लिए होता है, संतोष कहाँ था ? क्यों न सब कुछ छोड़ कर किसी के सथ बस जाय ? ... दुनियां मेरे गले में बॉह डाल कर खेलना चाहती है, परन्तु बॉह थाम कर सहारा देने के लिए कोई तैयार नहीं।"^५

यशपाल सोमा की व्यथा की, वेदना को उसके मर्म को जानते हैं, फिर भी नारी

१. मनुष्य के रूप — यशपाल पृ.सं. ८८

२. मनुष्य के रूप — यशपाल पृ.सं. ४१-४२

३ मनुष्य के रूप — यशपाल पृ.सं. १७३

४ मनुष्य के रूप — यशपाल पृ.सं. २२६-२७-२२८

५ मनुष्य के रूप — यशपाल पृ.सं. २४६-४८

के प्रति उनका सशक्त दृष्टिकोण कहता है कि नारी परिस्थितियों से संघर्ष करें, उसका सामना करें, जब तक क्षमता हो, सामर्थ्य हो, तब तक वह सक्रिय होकर समाज से बुझती रहे। समाज के कुत्सित और धिनौने रूप के सम्मुख भी पराजित न होकर उसमें कुछ कर दिखाने का साहस हो। सोमा 'दिल में रोने परे भी बाहर से मुस्कुरा सकती थी।'^१

इस तरह लेखक ने सोमा को परिस्थिति का दास नहीं, परिस्थितियों का निर्माता भी है। वह जो कुछ करती है, वह अप्रत्याशित भले ही हो परन्तु असम्भव नहीं। सोमा को साधारण स्त्री से पहाड़न में परिवर्तित हो जाना उसके चरित्र का सामाजिक विकास ही कहा जायेगा, न कि नैतिक और चारित्रिक पतन। यशपाल नारी का यही असाधारण रूप समाज में प्रयुक्त करना चाहते हैं। नारी केवल गृहस्थ तक ही सीमित रहे, यह आवश्यक नहीं। निम्नवर्गीय सोमा भी इसी रूप में चित्रित हुई है। साधारण स्त्री यह सब करने में असमर्थ होती है। जो उसने कर दिखाया। सोमा जैसी नारी के उन्नयन का चित्रण लेखक की प्रगतिशीलता या दार्शनिक मान्यताओं का ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक चेतना का दृढ़ प्रतीक है।

मनोरमा

‘मनुष्य के रूप’ की दूसरी मुख्य नारी मनोरमा पढी लिखी व एम. ए. उत्तीर्ण है। वह कम्यूनिस्ट नेता भूषण से प्रेम करती है। पचहत्तर रुपये पाने वाले भूषण के मन में सामाजिक विषमता के प्रति सामुहिक संघर्ष करने के विचार उत्पन्न होते हैं। मनोरमा उससे शादी का प्रस्ताव रखती है लेकिन वह आर्थिक तालमेल न बैठने के कारण इन्कार कर देता है क्योंकि वह एक सम्पन्न घर की एक मात्र लड़की है।

१ मनुष्य के रूप — यशपाल पृ.सं. २३२

चार पुत्रों के पश्चात् एक मात्र कन्या होने के कारण वह अत्यन्त लाडली है।

उपन्यासकार ने उसका परिचय इन शब्दों में दिया है. "मनोरमा लाहौर कालेज में एम.ए. में पढ़ रही थी और विलायत जाने का अरमान रखती थी, मनोरमा पतलून पहने, नंगे सिर, खूब बड़े कुत्ते को चमड़े की रस्सी से थामे, लाठी लिए, सूनी सड़को पर-शैर करती फिरती थी. यह बहुत कुछ वैसे ही था जैसे अंग्रेजी राज में दूसरों के पुत्र को देशभक्ति के दण्ड में जेल जाते या फाँसी चढ़ते देख भारतवासी उसके नाम की जय पुकारते थे और स्वयम् अपनी सन्तान को यह सब करते देख दुःख और व्यथा से सिर पीट लेते थे।"^१

धनी परिवार से सम्बन्ध रखने पर भी उसके स्वभाव में तनिक भी घमण्ड नहीं है। वह निराश्रिता सोमा को अपने घर आश्रय देती है। सोमा के साथ हमेशा समानता का व्यवहार किया उसे अपनी बहन की तरह रखा तभी एक दिन मनोरमा सोमा से कहती है कि ... "मनोरमा ने अपनी तरह साड़ी पहनने के लिए कहा था।"^२ इसी उदारता, प्रेम और स्नेह द्वारा वह सोमा को सदैव दिलासा दिलाती रहती।

प्रेम के सम्बन्ध में मनोरमा के व्यक्तिगत विचार हैं। वह सोचती है... "सभी स्त्रियाँ आश्रय का मूल्य, प्रेम का मूल्य अपने शरीर से चुकाती हैं। आत्म-निर्भर प्रेम तो वही है जो मूल्य में आश्रय न माँगे। प्रेम के मूल्य में जीवन भर का आश्रय पाया या कुछ रुपये। प्रेम करने का अधिकारी वही है जो आश्रय न माँगे, जो अपने पाँव पर खड़ा हो।"^३ इस तरह मनोरमा अपने प्रेम का स्वरूप अलग तरह से प्रदर्शित करती है। साम्यवादी विचारों से वह पूरी तरह प्रभावित है। यही कारण है कि वह परम्पराओं तथा रुढ़ियों के प्रति उसका रुख विद्रोहात्मक है। आधुनिकता की वह पोषक है किन्तु अतिवादी एवं उच्छृंखल नहीं है। वह अत्यन्त संयत एवं गम्भीर है।

१. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृष्ठ संख्या ८२

२. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृष्ठ संख्या— ८०

३. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृष्ठ संख्या — ३२१

भूषण के प्रति वह आकर्षित ही नहीं होती, उससे विवाह करने की भी इच्छा रखती है। भूषण की उदासीनता उसे फिल्म एजेण्ट सुतलीवाला से विवाह करने को बाध करती है। पुरुष जाति का मिथ्या दम्भ उसे सहन नहीं। यही कारण है कि सुतलीवाला की दुर्बलताओं का बोध उसे भीतर ही भीतर आन्दोलित करता है। जीवन में उसने एक ही भूल की और वह थी निराशा और उन्मेष में सुतलीवाला के विवाह कर लेने की। वह पुरुष पुसत्व खोये हुए था, मनोरमा सोचती... "क्योंरे जीवन में वह कौन अभाव था जो अब पूरा हो रहा है ?.. दूसरी लड़कियाँ विवाह के बाद कैसी हँसी भरी, गुदगुदाई-सी जान पड़ती..।"^१ इसके बावजूद भी वह पति की नपुंसकता को भी सहना चाहती ... "लज्जा की अनुभूति उसे होती थी वह शिथिल और उदास रहती, घर उसे पिजड़ा मालूम होता था, जीवन असह्य था, पति के विचारों के साथ उसकी कहीं भी अनुकूलता नहीं थी।"^२ विवाह को निबाहने को प्रस्तुत थी, पर वह स्वयं घृणा कर जीवित रहना नहीं चाहती थी। घर के वातावरण से ऊबकर वह पार्टी का काम करना चाहती है। धन लोलुप सुतलीवाला पत्नी मनोरमा को सेठ की अकशायिनी बना रूपया ऐठना चाहता है। मनोरमा ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करती परन्तु प्रत्युत्तर में सुनती है... "तुम क्या अब तक परदे में रहती आई हो ?"^३ मनोरमा के लिए अब एक छत के नीचे जीवन बिताना कठिन जान पड़ता लेकिन अपने मायके भी नहीं लौट सकती क्योंकि विवाह उसने स्वयं अपनी इच्छानुसार किया था वह दोष अपने घर वालों को भी नहीं दे सकती। वह समझ नहीं पाती है कि वह क्या करें ? घर वापस जा नहीं सकती, "पति उसको अपने प्रयोजन का न समझ कर मुझ पर कुलटा होने का लांछन लगा देने का उपाय कर रहा है। वाह रे समाज का कुचक्र! मुझसे चाहे जो भी भूल हुई हो, यहाँ से निकलना मेरे लिए मुक्ति ही है। लेकिन जाऊँ भी तो कहाँ ? बहुत सोच विचार के

१. मनुष्य के रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या – १४७

२. मनुष्य के रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या १५४

३. मनुष्य के रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या-१६६

बाद उसे तलाक में ही अपनी मुक्ति का मार्ग नजर आता है।^१ मनोरमा का चित्रण यौनाक्रान्त रमणी के रूप में नहीं किया गया, न उसके जीवन के समस्या यौन-अतृप्ति के कारण ही उग्र होती है। वह अपनी बेचैनी से मुक्त होना चाहती है। जीने की ललक उसमें विद्यमान है। अपने जीवन में सतोष प्राप्त करने की भावना से वह कम्युनिस्ट पार्टी का कार्य करने लगती है। सुविधापूर्ण परिवेश को त्याग कर सहर्ष एक संघर्षशील भूमिका में आने वाला मनोरमा के चरित्र का ये पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है। नारी होने के नाते मनोरमा का दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं भावुकताजन्य भूमिकाओं का परिचय देता है। वह धनसिंह और सोमा को एक-दूसरे से मिलाने के लिए भूषण को उत्प्रेरित करती है और भूषण इसी क्रम में घायल होकर अपने प्राण दे देता है। उपन्यास के अन्त में उसकी स्थिति मार्मिक और करुण बनकर रह जाती है। उसे जीवन में सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिला। अन्त में हम भी लेखक के साथ कह उठते हैं कि “जाने वह कब उठेगी या न ही”^२ मनोरमा फिर अचेत हो गयी,... उसे कब होश आयेगा ? आयेगा भी या नहीं ?

इस तरह मनोरमा का चरित्र उस आधुनिकता के धरातल में खड़ा दिखायी देता है जहाँ नारी पति का चुपचाप शोषण बर्दाश्त नहीं करती। पत्नी पुरुष की सम्पत्ति नहीं जिसे जैसे चाहे खर्च करें, वह एक जीती-जागती प्राणी है अपने ऊपर अन्याय, चारित्रिक दोष वह क्यों बर्दाश्त करे। उसकी यही विचारधारा उसे सम्बन्ध-विच्छेद की ओर कदम उठाने के लिए विवश करती है। इस प्रकार “मनुष्य के रूप” में तलाक की व्यवस्था को वैवाहिक जीवन की विसंगति से मुक्ति पाने का सही मार्ग माना है। जो आधुनिक विचारों की ओर नारी को एक नयी दिशा के रूप में ले जाता है।

१. मनुष्य से रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या १६७

२. मनुष्य के रूप – यशपाल, पृष्ठ संख्या-२४०

अमिता (अमिता)

‘अमिता’ उपन्यास की बालिका अमिता ही उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास के नामकरण से ही स्पष्ट हो जाता है। अमिता हमे अलिंद में क्रीडा करती हुई, उछलती-कूदती अपने प्रिय कुत्ते बभ्रू के पास आती हुई रंगमंच पर स्पष्ट दिखाई देती है।

अमिता महामहिमामय, प्रजापालक, धर्म रक्षक कलिग राज की पुत्री है। अमिता की आयु छ वर्ष की थी कि कलिग राज की मृत्यु अशोक के आक्रमण के विरुद्ध युद्ध में पाए घावों में हुई। महाराज के अन्तिम श्वास लेने के पूर्व ही राजकुमारी अमिता को राज्यसिंहासन की उत्तराधिकारिणी घोषित कर दिया था। अमिता की माता महारानी नन्दा ने संसार से विरक्ति ले ली थी। अमिता ने बौद्धधर्मानुयायी अपनी माता नन्दा से प्राप्त होने वाले नित्य के उपदेश-“किसी को मारो, किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत” को अपने व्यक्तित्व का विशेष अंग बना दिया था। उसका सम्पूर्ण चरित्र इसी उपदेश के अनुकूल होता हुआ दिखायी देता है। जहाँ कहीं भी उसे कोई छीनता, डरवाता या मारता हुआ दिखायी देता है उसकी करुणा बाल सुलभ वाणी में गुँजरित हो उठती है और वह उसको दण्ड देने के लिए तत्पर हो उठती है। अपने कुत्ते बभ्रू को जब कबूतरों पर आक्रमण करती देखती है तो उसे भी दण्ड देती है...” मामा यह बभ्रू बड़ा दुष्ट है। यह निरीह कपोतो से छीनता है, उन्हें मारता है, उन्हें डराता है।” अम्मा कहती हैं-“किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। हम इसे दण्ड देगे। इसे जंजीर से बाँध कर बन्दी बना दो।”^१ इस तरह अमिता जहाँ भी किसी को मारते, छीनते, डराते देखती है उसको दण्ड देने के लिए व्यग्र हो जाती है। यूथय स्कन्द के साथ भी वह ऐसा ही

व्यवहार करती है। इतना ही नहीं जब कलिंग पर पुन आक्रमण होने के भय से सैनिक कर अपनी तैयारी करते हैं तो अमिता भी वहाँ पहुँच जाती है। यह पूछने पर कि ये लोग क्या कर रहे हैं जवाब में जब 'उसे ये खेल है' का उत्तर मिलता है तो वह भी कहती है कि मैं भी यह खेल खेलूँगी और जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो कुण्ठित होकर बोली. "अच्छा, तो हम अपने आप खेलेगे। अमिता ने कोड़े को दोनों हाथों से अपनी पीठ पर मारने के लिए उठाया... वह चोट से तिलमिला उठी।"^१ परिणामतः वह चोट से कराह उठती है। इस प्रकार अमिता का चरित्र बाल सुलभ व बौद्ध दर्शन के आधार पर उज्ज्वल हो उठता है। अमिता के चरित्र का दूसरा पहलू है उसकी निर्भयता, स्वभावगत उन्मुक्तता, संकोचहीनता और खुलापन एक बार अशोक पुनः पराजित कलिंग पर आक्रमण करने को तैयार है और कलिंग राज्य पर आत्मरक्षा के लिए दुर्ग-निर्माण का प्रयत्न हो रहा। महारानी नन्दा को बौद्ध धर्म में अगाध निष्ठा है। इसलिए अमिता के बाल सुलभ मन में भी ये निष्ठा अन्दर तक समायी हुई है। परिस्थितियों ने उसे ऐसे वातावरण में रखा है कि संकोच, भय और दबूपन के लिए वहाँ कोई अवसर नहीं है। इसी का परिणाम है कि वह दिग्विजयी सम्राट अशोक तक से भी निस्संकोच, निर्भयता और धडल्ले से बात करती है—उसे बभ्रु की तरह जंजीर में बांध देने तक की बात कह डालती है। इतनी निर्भयता बाल सुलभ मन-स्थिति पर बौद्ध के धर्म के कारण ही अमिता पर दिखायी पड़ती है। अमिता का चरित्र यशपाल ने प्रायः बड़े ही स्वाभाविक रूप में विकसित किया है। अमिता के राजतिलक के अवसर पर अपने विचार से सामाजिक रूढ़ि की आसंगतियों को बालिका की सरल स्वाभाविकता द्वारा स्पष्ट किया है। "बालिका महारानी को बहुत देर तक निश्चल राजसिंहासन पर बैठने की अपेक्षा दासी हिता की उंगली पकड़कर आँगन में उछल-कूद करना या बभ्रु के पीछे उद्यान में दौड़ना

ही अधिक रुचिकर था। उसे न कलिंग की राजेश्वरी बनने में और न सिंहासनारूढ़ होने में कोई सुख जान पड़ता। न उसका कोई लोभ ही था। "महारानी अमिता के राज्याभिषेक के उपचार रीति कर्म किये जा रहे थे तो उसे लग रहा था कि महामात्य, महासेनापति, राजगुरु और दूसरे बड़े बुढ़े उनका खेल बनाकर उसी प्रकार अपना मनोविनोद कर रहे हैं। जैसे वह स्वयम् दूसरी बालिकाओं के साथ पुतली का ब्याह करके खेलती थी। यह उसे अच्छा न लगा उसने हट किया.. हम राजेश्वरी नहीं बनना चाहती हिता को राजेश्वरी बनाओ।"

इस प्रकार लेखक ने बालिका अमिता के चरित्र में बाल-सुलभ नारी भावना का रूप विकसित किया है।

वह अशोक से भी निर्भय होकर बात करती है और किसी से छिनो मत, डराओ मत, मारो मत के उपदेश से अशोक का हृदय भी परिवर्तित कर देती है जिससे अशोक जैसा विजयी सम्राट द्रवित होकर यह प्रतिज्ञा कर बैठता है कि वह किसी से छिनेगा नहीं, मारेगा नहीं, डरायेगा नहीं। "अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की विजयी महारानी की भाँति निश्छल प्रेम से संसार के हृदयों की विजय करेगा।"^१

इस प्रकार लेखक ने अमिता के चरित्र के माध्यम से विश्वशान्ति एवं विश्वबन्धुत्व की भावना को बालनारी पात्र अमिता द्वारा मुखरित मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सम्राट अशोक जैसे क्रूर, अत्याचारी, निर्दयी व्यक्ति के हृदय परिवर्तन को भी बदलने में अपनी अहम् भूमिका निभाती है जो आधुनिक समय में विश्वशान्ति प्रेम, सद्भावना एवं मैत्री का बोध कराती है। कहना न होगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अमिता का चरित्र हिन्दी कथा साहित्य में अनूठा और अपूर्व है।

अन्य स्त्री पात्र

सुनन्दा

महाराजा करवेल के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी महारानी नन्दा संसार से विमुख होकर अभिधर्म में शान्ति और सतोष पाती हैं। महास्थिविर जीवक की चमत्कारिक सिद्धियों के प्रति उनके मन में अटूट विश्वास है। महास्थिविर की इच्छा के विरुद्ध वह कोई भी कार्य नहीं करना चाहती। महास्थिविर के परामर्श से ही वह आचार्य द्वारा प्रसारित नगर में महाबलि यहा को भी बन्द करवा देती है।

महारानी सुनन्दा के चरित्र में अहिंसा करुणा और ममता के रूप देखने को मिलते हैं उसमें बौद्ध और गांधी दर्शन का सम्मिलित रूप मिलता है। उनकी वेशभूषा में सादगी झलकती है... "सोने कलशा लिए दासी के पीछे ड्योड़ी में कलिंग की राजेश्वरी सुनन्दा राजहंसिनी के समान मन्द गति से आती दिखायी दी। महारानी का शरीर रूखे काले केशों से कमर तक हिम के समान श्वेत दुशाले से ढका था। कमर से पाँव के नखों तक भी श्वेत रेशमी वस्त्र का अन्तरवासक लिपटा हुआ था। महारानी माथे को तनिक झुकाए हाथ जोड़े मंत्र पाठ करती हुई चल रही थी।"^१

महारानी प्रज्ञा वत्सल हैं, तटस्थ होकर वे प्रजा की प्रत्येक बातें सुनती और अपने विश्वास के विरुद्ध वे महामात्य या अन्य किसी की भी बात न सुनती। अशोक के आक्रमण से पूर्व उत्तर द्वार पर दुर्ग की आवश्यकता होते हुए भी वे प्रजा का कष्ट नहीं देख सकती। वे दुर्ग के लिए भूमि छीनना पाप समझती है। वे अमात्य से

१. अमिता — यशपाल, पृ.सं. १०

कहती हैं "अशोक जो कल करेगा उसे वे आज ही करना नहीं चाह रहे हैं। यदि अशोक पाप करेगा तो उसका फल भी वही पायेगा।"^१ उनके विचार में इहलोक और परलोक दोनों ही लोको का लोभ आसक्ति है। यह कर्मयोग नहीं, बन्धन है।

महारानी सुनन्दा का चरित्र वस्तुतः धर्म के प्रति अन्ध श्रद्धा का प्रतीक है इसीलिए उनमें प्रतिक्रियावादी शक्ति ही कार्यरत दिखायी पड़ती है। सुनन्दा बौद्धधर्मानुयायी होते हुए आस्था व विश्वास की वह मजबूत कड़ी हैं जो उपन्यास में अनवरत रूप से प्रक्षेपित करते हुए अपनी पुत्री अमिता के जीवन में "किसी से छीनो मत, मारो मत, डराओ मत के रूप में पल्लवित होते दिखायी देती है।

तारा (झूठा-सच)

तारा यशपाल की अत्यन्त सजीव और प्रगतिशील चरित्र सृष्टि है। प. रामलुभाया की पुत्री और जयदेवपुरी की बहिन है। तारा के जीवन की सबसे बड़ी समस्या उसका प्रगतिशील होना है। सामाजिक, आर्थिक, विषमताओं और रूढ़ियों से ग्रस्त परिवार में पली बड़ी होने के कारण उसका मन हीन भावना से ग्रस्त है तारा उपन्यास में एक परम्परावादी सामाजिकता को लेकर उपस्थित होती है। वह मध्यवर्गीय आदर्श चतुर तीव्र बुद्धि और गम्भीर नारी की प्रतीक है जिसका जीवन कंचन अनेक कठिनाइयों की अग्नि में तपकर अन्त में प्रदीप्त हो, सबको प्रकाश दिखाता है, कालेज में तारा एम. ए. पढ़ने का विचार करती है, उसकी तीव्र इच्छा है कि पढ़ लिखकर विद्वान और योग्य पुरुष से विवाह करे उसके विचार में स्त्री अपने से कम योग्य अथवा हीन व्यक्ति के प्रति कभी भी श्रद्धा या प्रेम नहीं कर

१. अमिता – यशपाल, पृ.सं. ४४

सकती .. " विवाह कभी करूंगी तो खूब विद्वान प्रतिभावान व्यक्ति से ही . अपनी अपेक्षा हीन आदमी से क्या विवाह ? . स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है, स्त्री स्वयम् अपने योग्य पुरुष से हीन क्यों रहना चाहती है।"^१

रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने के कारण उसके ये विचार टूटकर बिखर जाते हैं उसको नहीं आगे पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है और न ही उसका विवाह योग्य पुरुष से होता है। जातिगत भेद-भाव उसमें नहीं दिखायी पड़ता वह हिन्दू होकर भी मुसलमान युवक असद से न केवल प्रेम करती है बल्कि उससे विवाह भी करना चाहती है। उसका विवाह जब दुराचारी, लम्पट, पुरुष सोमराज से तय होता है तो वह असद से विवाह करने के लिए कहती है, परन्तु परिस्थितिबश वह सोमराज से विवाह करने को बाध्य होना पड़ता है। यही से तारा के व्यक्तित्व पर बदलाव आता है और उसके दुर्भाग्य की कहानी शुरू होती है। तारा का सहज जीवन विकास उस समय अचानक अवरुद्ध हो जाता है, जब वह चारों ओर रूढ़िवादिता जाती है, वह स्वयम् निर्णय लेने में अपने आपको असमर्थ पाती है। कोई भी उसका समर्थन करने के लिए आगे नहीं आता। जिस भाई पर उसने भरोसा किया वह भी उसका साथ नहीं देता, विवश प्रेमी भी इस विवाह से उसे बचा नहीं सकता। जिसकी परिणति एक निकम्मे उच्छृंखल व्यक्ति सोमराज से होता है। तारा के विवाह के सुनहले सपने चूर-चूर हो जाते हैं परन्तु विवाह हो जाने पर वह एक भारतीय पत्नी की भाँति विवाह की प्रथम संध्या में पति से प्रथम परिचय की कल्पना से रोमांचित हो उठती है अनेक मधुर-भावनाओं को लिए वह सोमराज की प्रतीक्षा करती है... "उसके कंधों पर लाल शिफान का झीना दूपट्टा था। सोचा घूँघट कर ले, उस घूँघट में दिखता

१. झूठा-सच — यशपाल, पृ. स. ६१

क्या नहीं है ? सोचा, उनके आने की आहट पाकर घूँघट कर लेगी। कहेंगे तो हटा देगी। यह हटा लेने देगी।" तारा के कान उन शब्दों के लिए आतुर थे जैसे सीप स्वाति नक्षत्र की बूँद पा लेने के लिए अपने पटु खोल देती है।^१ लेकिन उसके स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं जब सोमराज उसे प्रेम के बदले गालियाँ देता है, उसे पीटता है इस कारण क्योंकि पहले सोमराज को यह मालूम होता है कि तारा उसे अपने योग्य नहीं समझती, तारा अपने सम्मान की रक्षा के लिए एक ही वाक्य बोलती है... "खबरदार हाथ उठाया तो।"^२

सोमराज की बलिष्ठ भुजाओं के आगे उसका वश नहीं चलता और उसकी विवशता, उसकी शिसकियों और आँसूओं में बदल जाती है। उसी समय साम्प्रदायिक दंगा होने से घर में आग लग जाती है उसका पति सोमराज तारा को छोड़कर भाग जाता है और तारा विवश होकर किसी तरह बाहर निकलती है यही से जीवन की राह कंटिली हो जाती है। वह अन्त तक परिस्थितियों का सामना एक साहसी स्त्री की तरह करती है। उसे जीवन के नये-नये अनुभव होते हैं। वह एक गुण्डे नब्बू के हाथों में पड़ जाती है नब्बू के हाथों उसे जो यंत्रणा सहनी पड़ती है उसे पढ़कर हृदय दहल जाता है... "मर्द ने तारा को कोठरी में ले जाकर उसे विवाह के समय पहनायी गई। सोने की चूड़िया और गले का हार उतार लिया... मर्द ने सिगरेट समाप्त करके खाट से उठा उसने आँगन में रखे घड़े से पानी पिया। ... जलें सिगरेट को नीचे ईंटों के फर्श पर रगड़कर बुझा दिया और तारा की ओर करवट लेकर पुकारा। यहाँ आ चारपाई पर।"^३ नब्बू ने तारा का विरोध समाप्त कर देने के लिए उसकी सलवार फाड़कर परे फेंक दी। कमर पर सलवार का केवल ऊपर का कुछ भाग ही नाले से बंधा रह गया इस पर भी तारा ने आत्मसमर्पण नहीं किया

१. झूठा-सच — यशपाल, पृ. सं. ४०१

२. झूठा-सच — यशपाल, पृ. सं. ४०२

३. झूठा-सच — यशपाल, पृ. सं. ४०१

उसके इस हट से चिढ़कर नब्बू ने तारा की बाहे को पीठ के पीछे कंधे की ओर इतने जोर से मरोड़ा कि वह तड़पकर और चीखकर बेहोश हो गयी।^१ इसके पश्चात् इतनी यातनाओं को सहते हुए उसे एक मुस्लिम परिवार में आश्रय मिलता है। मुस्लिम हाफिज के यहाँ उसे स्नेह और प्यार तो मिलता है लेकिन इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण उसको यहाँ भी निराशा मिलती है। शारीरिक यंत्रणा से भी अधिक मानसिक क्लेश होता है नब्बू और सोमराज ने उसे शारीरिक यंत्रणा दी परन्तु हाफिज तो उसका हृदय, मस्तिष्क और धर्म तक बदल देना चाहते हैं। मनुष्य के पास यही दो वस्तुएँ उसकी अपनी होती हैं जिसके कारण वह अपने आप को स्वतंत्र कह सकता है। यह विचार करके वह अपना दृढ़ निश्चय हाफिज जी को सुनाती है। ... "ताया जी आपकी और काजी के मुझ पर बहुत एहसान है लेकिन अपनी समझ और दिमाग को क्या करूँ अल्लाह, ईश्वर की इच्छा से जैसे-पैदा हुई हूँ वैसे ही मरने दीजिए " आप मेहरबानी करके मुझे हिन्दुओं के कैम्प में पहुँचा दीजिए। फिर आगे मेरी किस्मत होगी।"^२

कैम्प पहुँचने से पूर्व बन्ती, संतवन इत्यादि की भाँति काल कोठरी में उसकी दुर्दशा का चित्रण अतिरंजितपूर्ण जान पड़ने पर भी असम्भव और अविश्वसनीय नहीं। पारस्परिक घृणा, द्वेष और सघर्ष की आँधी में लाखों हिन्दुओं व मुस्लिम नारियों को इस प्रकार के असीम दुःख सहने पड़े थे। नारी जाति के प्रति असीम करुणा उसमें भरी पड़ी है तभी तो वह बन्ती को उसके घर पहुँचाने के लिए जाती है और रात वापस न आ सकने के कारण कैम्प की अन्य स्त्रियाँ उसके चरित्र पर दोष लगाने से भी नहीं चूकती...

१. झूठा-सच — यशपाल पृ. सं. —४०२

२. झूठा-सच, भाग एक — यशपाल, पृ. सं. ४०६-४१२

“कहाँ गई थी तू ? रात कहाँ रही ? निहाइदेई ने धमकी से प्रश्न किया।”^१ तारा को अपने ऊपर दोषारोपण का कोई दुख नहीं था। दुख था तो बती के सर पटक-पटक कर मर जाने का उसका तो घर था, पति था, बच्चा था, लेकिन चरित्र के ऊपर लाछन लगाने के कारण उसे पुनः घर में शरण नहीं मिलती। वह स्त्री होने के नाते एक स्त्री का पीडा को समझ सकती है। तारा जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव पाती है। वह शिक्षित होने के कारण कैम्प में लिस्ट बनवाने का कार्य करती है। वह मिसेस अग्रवाल के घर खूब काम करती है परन्तु जहाँ उसके चरित्र पर सन्देह किया जाता है वह उस घर को छोड़ कर किराये का अलग कमरा लेकर रहने लगती है। तारा का हृदय अत्यन्त विशाल होने के कारण तथा अपने कार्य तथा सुशील व्यवहार के कारण वह सबकी आदर्श बनती है तभी तो खुशीराम मेहता ने तारा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की “हमारी माताजी की आपसे विनती है कि आप ही बच्चों का नाम रखें।”^२ तारा इतना सम्मान पाने के कारण आँखें भीग आयी और जब बच्ची का नाम उसी के नाम पर ‘तारा’ रखा जाता है तो वह मन में सोचती है... “नहीं, जो मैंने भोगा है, कोई न भोगे।”^३ तारा ने अपने आपको सम्भाला। कण्ठ रुंध जाने के कारण मुख से केवल इतना कह सकी- “सुखी हो। उसका कल्याण हो।”^४

डॉ. प्राण नाथ और तारा का सम्बन्ध धीरे-धीरे घनिष्ठ और आन्तरिक होता जाता है और एक ऐसा अवसर भी आता है जब तारा से उसका विवाह हो जाता है। वैचारिक स्तर पर यह विवाह तारा के लिए अत्यन्त सफल होता है उसने अपने पति के विषय में जैसा सोचा था अन्त में उसी सोच का मिल जाने के कारण तारा अपने जीवन की तमाम यातनाओं को भूल जाती है। इस तरह उपन्यास में तारा के

१. झूठा-सच, भाग एक - यशपाल पृ. सं. ४०२

२. झूठा-सच भाग दो - यशपाल, पृ. सं. २६१

३. झूठा-सच भाग दो - यशपाल, पृ. सं. २६१

४. झूठा-सच भाग दो - यशपाल, पृ. सं. २६१।

चरित्र के साथ सहृदय पाठकों का पूर्ण तादात्म्य हो जाता है और वह उसके साथ हँसता है, रोता है, यही चरित्र-चित्रण की सबसे बड़ी सफलता होती है जो यशपाल जी ने तारा के माध्यम से उपन्यास में दिखायी है।

तारा के चरित्र के माध्यम से उन नारियों की विवशता का प्रतिकार ढूँढने का उपक्रम किया गया है जो परम्परा से विच्छिन्न हो प्रगति के मार्ग पर अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। आधुनिक धरातल पर तारा का चरित्र आज की नारी की प्रगति के सन्दर्भ में एक अनूठा उदाहरण है।

कनक

कनक उपन्यास की दूसरी प्रमुख नारी है जो अपनी विशिष्टताओं के कारण नारी जीवन के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालती है। कनक उच्चवर्गीय रूढियुक्त परिवार की नारी है और स्वतन्त्र आधुनिक नारी के रूप में प्रस्तुत हुई है जो आत्मनिर्णय तथा आत्म सम्मान के भाव को सदैव बनाए रखती है। कनक जयदेवपुरी को हृदय से चाहती है। पुरी ने जब कनक के सामने अपनी हीन आर्थिक स्थिति स्पष्ट की तो वह उत्तर देती है कि वह पुरी की ओर उसकी महानता के कारण आकर्षित है। धन के कारण नहीं, कनक ने फिर आँखों में आँसू भरकर प्रतिवाद किया।.. “पैसे का क्या है ? मैं पैसे की भूखी हूँ। आप की कला और व्यक्तित्व की महत्ता को कौन नहीं जानता।”^१

कनक कल्पना में पुरी के प्रेमचन्द शरद गोर्की जैसे महान लेखक के स्वप्न देखती है। व्यक्ति के आर्थिक हैसियत के स्थान पर वह मनुष्यत्व को महत्त्व देती है। यही कारण है कि वह गरीब पुरी से प्रतिभा और गुणों के कारण अपने सम्पन्न

परिवार घर-बार सब कुछ छोड़ने को तत्पर है, जयदेव की नौकरी के लिए वह स्वयम् सक्रिय होती है। पारिवारिक विरोधों के बावजूद भी वह पुरी को अपने जीवन में पाना चाहती है, अनेक बाधाओं को सहते हुए वह पुरी के उपन्यास के दूसरे भाग देश का भविष्य में एक समाचार पत्र का सम्पादक के रूप में पाती है। लेकिन पुरी का उर्मिला के साथ सम्बन्ध देखकर उसको फिर से स्वीकार करने के लिए राजी नहीं कर पाती है। किन्तु पुरी का आकर्षण उसे विवाह के बन्धन में बांधता है। विवाह के पश्चात् एक पत्नी और एक मित्र दोनों रूपों में जयदेव के जीवन में प्रवेश करती है परन्तु जयदेव के विचार जब उसके आत्मसम्मान को तोड़ते दिखायी देते हैं तो अपने को मात्र भोग्या और दासी के रूप में ही खड़ी पाती है। जिस पुरुष के सुसंस्कृत उच्च विचारों के लिए घर के सभी लोगों से विरोध करती है। उसी को अपनी आशाओं के विपरीत पाकर उसके आत्मसम्मान को गहरा धक्का लगता है। पति का दबाव भी उसे साथ रहने के लिए विवश नहीं कर पाता। स्वतंत्र अस्तित्व की चाह से उसके दाम्पत्य जीवन में बिखराव आता है अतः वह पति से अलग हो जाना चाहती है। . “विवाह किया था तो दासी, रखैल या कीर्तदासी तो नहीं हूँ मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं।”^१ वह पति का ग्रह त्यागकर पिता के घर आ जाती है पिता कनक के लिए चिंतित है, परन्तु बेटी पर अपने विचार लादना नहीं चाहते।

कनकपुरी से वैचारिक सामञ्जस्य न मिलने के कारण उसे तलाक देती है और गिल से पुनर्विवाह कर लेती है। कनक में आत्महत्या या आत्मपीडन की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों उसमें नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व झांकता है। वह जीवन की भूलों पर बलिदान नहीं करना चाहती। उससे ऊपर उठना चाहती है और इस प्रयत्न में वह सफल भी होती है। अपनी पुत्री जया को वह अपने साथ ही रखती है।

१. झूठा-सच — यशपाल, पृ.सं. ५७५

यशपाल ने कनक के चरित्र के माध्यम से समाज में उन नारियों का वर्णन किया है जो अन्याय के विरुद्ध झुकती नहीं। प्रेम को अपना लक्ष्य नहीं मानती बल्कि एक सीमित मार्ग तक उसे स्वीकार करती हैं।

प्रेम जब हृदय पार करने लगता है तो वह ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कनक का दाम्पत्य जीवन पुरी के काम सम्बन्धों की अतिशय मार्ग के कारण वह उसके विचारों में भ्रष्टाचार और दुराचार का बदलाव ही वैचारिक तालमेल न बैठने के कारण सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति तक उसे पहुँचाता है। वह आजीवन पुरी की यादों में अपना जीवन नष्ट भी नहीं करना चाहती और गिल से विवाह करने के लिए समाज के सामने आती है।

इस तरह कनक के चरित्र के माध्यम से लेखक ने प्रगतिशीलता की जो लहर नारी जीवन में दौड़ायी वह आज तक अनवरत गति से चलायमान है।

अन्य नारी पात्र

शीलो

इस उपन्यास में शीलो तारा की तैयरी बहन के रूप में चित्रित होती है जो अधिक पढ़ी-लिखी नहीं है। सगाई होने के बाद भी वह रतन से न केवल प्रेम बल्कि शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित करती है। परन्तु माता-पिता की इच्छानुसार उसका विवाह मोहन से हो जाता है। परन्तु शीलो प्रेम और विवाह को अलग-अलग दायरे में रखती है उसका प्रेम का दायरा अत्यधिक विस्तृत है जिसका परिणाम रतन का

बच्चा है। "मोहब्बत का धर्म अपनी जगह है, घर-बार का धर्म, ब्याह अपनी जगह, मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चली आयी है। बड़ो ने भी वही किया है, कृष्ण जी का गोपियो से राधा जी से प्रेम था तो उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिया था ?"^१

इस तरह लेखक ने शीलो के चरित्र के माध्यम से भी मुख्य बातों पर दृष्टि डाली है पहली प्रेम विषयक दृष्टिकोण जिसमें शीलो प्रेम की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए पाश्चात्य संस्कृति की द्योतक है जबकि विवाह को भारतीय संस्कृति की परम्पराओं को निभाते हुए मोहन के साथ विवाह करने को अपने दूसरे धर्म का निवाह करती है। इस प्रकार शीलो पाश्चात्य व भारतीय संस्कृति के रूप को स्वीकार करते हुए दोनों का समन्वयित रूप समाज के सामने उपन्यासकार यशपाल ने प्रस्तुत किया है।

उर्मिला

उर्मिला का चरित्र अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है। उपन्यास के प्रारम्भ में उसकी उच्च्रंखलता और काम पीडित भूमिका उसके चरित्र को उद्घाटित करती है। जीवन में तमाम उतार-चढ़ाव आने के कारा कलान्तर में परिस्थितियों के घात-प्रतिघात से निरीह और असहाय जीवन पर जीने के लिए उसे विवश होना पड़ता है।

उर्मिला जयदेव पुरी के पत्नी रूप में रहती है। लेकिन पारम्परिक विधि से पुरी उससे विवाह नहीं करता और एक दिन उसके माँ बनने की खबर सुनकर उसे

१. झूठा-सच — यशपाल, पृ. सं. २०८

विधिवत् रूप से पत्नी बनाने के लिए विचार करता ही है कि अचानक पूर्व प्रेमिका कनक के आ जाने पर वह उसे असहाय अवस्था में छोड़ देता है। उर्मिला का परिवार बटवारे के कारण छिन्न-भिन्न हो गया था और उर्मिला लाहौर में विधवा हो गई। बार-बार आत्महत्या का प्रयत्न करने पर भी वह पुरी की मदद से बच तो जाती है लेकिन जीवन भर के लिए पुरी के जीवन में उसे पनाह नहीं मिलती।

पुरी के शब्दों में उर्मिला का यह परिचय कि वह "वचिता, निराश्रय और अकेली नहीं है।"^१ जीवन की ओर जीने के लिए नयी राह दिलाती है। उर्मिला की स्थिति तब और भी कारुणिक हो जाती है जब जयदेव के प्रति इस विश्वास के साथ कि वह उससे विवाह करेगा, पूर्णतः समर्पित हो जाती है और जयदेव के ठुकरा दिये जाने पर वह विवश और लचार बनकर इस दुर्भाग्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाती है। यही से उसका चरित्र एक नया मोड़ लेता है। एक बार गिरकर वह गिरती ही चली जाती, बल्कि परिस्थितियों के सामने साहसपूर्वक आ खड़ी होती है। यहाँ पर अपनी विषमताओं को सहते हुए उसे यह अहसास हो जाता है कि आत्मनिर्भरता ही नारी की अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है, अतः नर्स बनकर और तत्पश्चात् डॉ. मोगिया से विवाह कर वह अपने भाग्य की निर्मात्री स्वयं बन जाती है, और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। इस तरह उर्मिला के चरित्र के माध्यम से लेखक ने सजीव व आत्मनिर्भर नारी का चित्र समाज में प्रस्तुत किया है। उपन्यास की अन्य नारी पात्रों में बती का चरित्र भी बड़ा मार्मिक बन पड़ा है। देश के विभाजन के समय मुसलमानों द्वारा अपमानित भूखी-प्यासी बंती अपने पति व पुत्र की खोज में उन्हें ढूँढती फिरती है और अन्त में उन्हें प्राप्त कर के भी नहीं प्राप्त कर पाती। उसका पति उस पर चारित्रिक दोष का आरोप लगाते हुए

१. झूठा-सच — यशपाल पृ. सं. ३०५

उसे पुनः घर में प्रवेश करने नहीं देता और उसके मातृत्व के हक को भी उसके पुत्र छीन कर देता है।

बती अपने पति द्वारा पर ही सिर पटक-पटक कर मर जाती है रूढ़िवादी समाज में पति को ही परमेश्वर मानने वाली स्त्रियों की दशा का वर्णन लेखक ने बती के चरित्र के माध्यम से किया है। बती का चरित्र जहाँ एक ओर पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों की रूढ़िवादिता स्वार्थी वृत्ति एवं शोषण के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। बती समाज उन नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो दोष रहित होते हुए भी अपने को निर्दोष प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

अन्य पात्रों में मर्सी और डॉ. श्यामा का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो प्रेम और विवाह की समस्या तक ही सीमित प्रतिक्रिया करके रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी पात्र भी सामाजिक जीवन के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नारी पात्रों में स्वतंत्र विचारों एवं आधुनिक विचारों वाली नारियाँ हैं। जो भारतीय समाज में नारी की स्थिति और समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं।

विनी (बारह घंटे)

‘बारह घंटे’ उपन्यास की नायिका विधवा विनी है। ग्यारह महीने पूर्व अपने पति रोमी के साथ नैनीताल आयी थी। यही पर उसका पति झील में डूबकर मर गया था। पति की मृत्यु के बाद विनी को अपना जीवन कठिन जान पड़ा पति की यादे ही उसको अकेलेपन से छुटकारा दिलाती। लखनऊ से पति की कब्र पर फूल चढ़ाने वह नैनीताल आती है। यही पर उसकी बड़ी बहन जेनी रहती है। फूल मुरझा न जाय ये सोचकर वह तुरन्त ही समाधि पर जाने के लिए व्यग्र रहती है। “ नैनीताल के कब्रिस्तान के फाटक से पति की समाधि की ओर बढ़ते हुए विनी की आँखें छलछला आयी परन्तु पति की समाधि पहचान लेने में कोई असुविधा नहीं हुई। समाधि के सिरहाने की ओर दाये हाथ अन्य कब्रों के लिए स्थान अब भी खाली थे।”^१

विनी अपने एकाकीपन से उब गयी है। वह स्वयम् ही मरने की सोचती है इस तरह की बातें उसकी बहन जेनी को चिंतित कर देती हैं। विनी अपने गहरे शोक को किसी से नहीं बांटती थी। ... “शोक में डूबी वह न दूसरों को देखना चाहती थी और न अपना अभ्यन्तर दूसरों को दिखाना चाहती थी।”^२ यही पर उसकी मुलाकात फेंटम से होती है अपनी पत्नी शैल की समाधि पर फूल चढ़ाने आता है अचानक वर्षा होने के कारण विनी और फेंटम दोनों को ही कब्रिस्तान में रुकना पड़ता है। फेंटम और विनी दोनों ही अपने दर्द से पीड़ित हैं। यह कारण है कि दोनों की सहानुभूति एक दूसरे के साथ है। विनी जो अब तक अपने पति की स्मृतियों में खोई रहती है। वहीं विनी फेंटम के दुःख से द्रवित हो उठती है। फेंटम की व्यथा उसको इस कदर द्रवीभूत करती है कि वह जेनी के घर न जाकर फेंटम के घर चली जाती

१. बारह घंटे — यशपाल पृ. सं. १०

२. बारह घंटे — यशपाल, पृ. सं. १२

है और एक-दूसरे के लिए सहारा बन जाते हैं। विनी मार्क्सवादी यशपाल की ऐसी सर्जना है जिसके माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि प्रेम इतनी प्रबल अनिवार्य पार्थिव आवश्यकता है जिसकी उपेक्षा किसी भी तरह सम्भव नहीं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रेम जीवन जीने का सहारा है बिना सहारे के अभाव में जीवन टिके नहीं रह सकते। प्राचीन सस्कारों वाली विनी के साथ यह घटना घटित हुई है पहले वह पति की मृत्यु के साथ ही मर जाना चाहती है लेकिन जब फेंटम उसे अपनी पत्नी शैल के वियोग में तड़पता दिखायी देता है तो उसके प्राचीन सस्कार धूमिल पड़ जाते हैं। वह सोचती है कि यदि वह मर गयी होती तो उसका पति भी इसी तरह दुखी होता। इसी तरह विनी के हृदय में परिवर्तन दिखाकर उसे फेंटम की ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार बारह घण्टे उपन्यास में विनी के माध्यम से आधुनिक परम्पराओं को अपने आँचल में समेटती हुई विधवा पुनर्विवाह की ओर उन्मुख करने में अपनी अहम् भूमिका निभायी है।

जेनी

बारह घंटे की जेनी परम्परावादी रुढ़िग्रस्त भारतीय समाज की बुर्जुआ को मान्यताओं को ढोती हुई उपन्यास में चित्रित हुई है। विनी का घर लौटने में देर होना उसे चिन्ता का कारण बनाता है। लेकिन विनी का पत्र पाते ही जेनी का दूसरा रूप देखने को मिलता है यहि नारी का पारम्परिक रूप है। जो चाहता है कि वह वैधव्य भोगों परन्तु दूसरा विवाह न करे पति की मृत्यु के बाद भी सामाजिक बन्धन पत्नी का पीछा नहीं छोड़ता। सारे कर्तव्य उसी के हिस्से आते हैं। इस पत्र से जेनी की मान्यताओं को चोट पहुँचती है। वह कहती है... "मर जाये डाइन, क्या सन्देशा

भेजा है। उफ़ इन्सान भी क्या है ? सुबह किस हालत में गयी थी और बारह घटे में ही बदल गयी लानत है ऐसे लोगो पर।”^१

विनी यदि पति की याद में रोती रहती उदास रहती तो जेनी जैसी स्त्रियों के लिए करुणा का पात्र बनती है। लेकिन विनी का विधुर फेटम के साथ रहना जेनी जैसी परम्परावादी स्त्रियो को कबूल नहीं। जेनी के आचरण में दिखायी पडने वाला अन्तर्विरोध भारतीय समाज में व्याप्त अन्तर्विरोधों का सूचक हैं। आचरण के स्तर पर वह अपने लिए हर तरह की छूट पाती है। पर दूसरे के सन्दर्भ में अत्यन्त कठोर और जड है। अपने पति पामर के रहते हुए भी वह लारेस से प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं मानती लेकिन नि सहाय बेसहारा विनी जब अपना सहारा ढूँढ लेती है तो उसे औचित्य और निष्ठा का महानाश दिखायी पडने लगता है। जेनी जैसी कई महिलाएँ समाज में विद्यमान हैं जो रूढिवादिता को तो स्वीकार करती हैं लेकिन स्वयं उसमें बंध कर नहीं रहना चाहती प्रगतिशीलता अपने में देखना चाहती हैं लेकिन दूसरों को आगे बढ़ना नहीं देख सकती। विनी यदि पति के वियोग में आत्महत्या कर लेती तो जेनी के लिए वह महान बन जाती। विनी ने जब अपना सहारा ढूँढ लिया तो वह ‘कुतिया’ तक बन जाती है। इस तरह यशपाल जी ने जेनी व विनी के चरित्र के माध्यम से ये दर्शना चाहा है कि समाज में रूढिवादिता और प्रगतिशीलता दोनों ही हैं हम जब तक रूढिवादिता को एक सीमा तक छोड़ेंगे नहीं तब तक प्रगतिशीलता की ओर नहीं जा सकता। विधवा विवाह की ओर उन्होंने समर्थन ही नहीं बल्कि विनी को हृदय में परिवर्तन लाना ही मुख्य उद्देश्य है।

१. बारह घटे — यशपाल, पृ. सं. ६७

यशपाल ने जेनी के चरित्र के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि प्रेम आत्मिक सम्बन्ध नहीं, भौतिक आवश्यकता की पूर्ति का साधन है। जेनी अपने पति पामर से पूर्णतः पार्थिव सन्तुष्टि नहीं पाती, इसीलिए तो वह लारेस के प्रति आकृष्ट है। यदि प्रेम का सम्बन्ध आत्मिक होता तो वह लारेस के प्रति आकृष्ट ही क्यों होती ? इस तरह जेनी जब पति रहते अन्य पुरुष की ओर आकृष्ट हो सकती है तो विनी को पति की मृत्यु के पश्चात् आकृष्ट होता देख क्यों उसे 'कृतिया' बनाती है।

हमारे समाज की नारी स्थिति की यही सबसे बड़ी विडम्बना है कि वह स्वयं ही एक-दूसरे के मार्ग की बाधक बनती है। आधुनिक परिवेश में यह आवश्यक नहीं रह गया है कि पत्नी सदैव स्मृतियों को लेकर जिये। विनी का फेटम के साथ रहना तर्क संगत है। जेनी जो विनी की बहन होते हुए भी इस बात को समझकर भी नहीं समझना चाहती। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता का सूचक है।

(अप्सरा का श्राप) मेनका

'अप्सरा का श्राप' में मेनका लेखक के विचारों और नवीन दृष्टिकोणों का वहन करने वाली मनुष्य नारी पात्रों में से है। लेखक ने उसे आधुनिक व्यावहारिक मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर प्रगतिशील चेतना की प्रतीक दिव्यागना के रूप में चित्रित किया है। वह किसी भी ऐसे धर्म का ... "पतिव्रत धर्म का भी खुलकर विरोध करती है। मेनका की दृष्टि में व्रत अथवा धर्म तभी तक मान्य है जब तक वह व्यक्ति के आत्मोत्थान में सहायक है। यहि व्रत अथवा धर्म जब आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएँ तो वह त्यागने योग्य हो जाता है इसी की सृष्टि सम्पूर्ण उपन्यास में मेनका द्वारा उत्पन्न पुत्री शकुन्तला को भी देती है। मानवी सतान के रूप में वह

पुत्री शकुन्तला के प्रति दुष्यत की क्रूरतापूर्व व्यवहार सुनकर दुख से विह्वल हो जाना और पुत्री के लिए मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था करना उसके आधुनिक मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रगतिशील व्यक्तित्व का द्योतक है।

मेनका अपनी पुत्री शकुन्तला के प्रति मोह ही उसे बँधे रखता है। इसीलिए मेनका ने मानवीय सतान "शकुन्तला की अवस्था और गतिविधि का ध्यान रखने के लिए अप्सरा सानुमती मृत्युलोक की ओर दृष्टि लगाये रहती थी।"^१ इस तरह मेनका अपनी पुत्री की क्रिया कलापो का समाचार सानुमती द्वारा प्राप्त करती रहती है। माता के कर्तव्य में मेनका का चिन्तित होना स्वाभाविक चरित्र की सृष्टि करता है। दुष्यन्त द्वारा तिरस्कृत शकुन्तला जब पुनः आश्रम में चली जाती है तो उसे बड़ा दुःख होता है। "मेनका अपनी कथा के प्रति दुष्यन्त के दुर्व्यवहार से विरक्ति के कारण राजा के सम्मुख तथा समीप न गई।" वह नहीं चाहती थी कि पुरुष नारी पर निरंकुश शासन करे या उसे केवल अपने भोग की वस्तु मानकर धन सम्पत्ति की भाँति उसकी रक्षा करें और उस पर एकाधिकार रखे। इसीलिए वह दुष्यन्त के व्यवहार के प्रति आक्रोश कर बैठती है। मेनका में आत्मसम्मान की भावना बलवती है। मानवीय न्याय की भावना से ओतप्रोत मेनका, पति के रूप में पुरुष की अनैतिकता को कदापि स्वीकार नहीं करती और न ही स्वीकार करने वाली नारी को उचित मानती है। इसीलिए जब वह सुनती है कि उसकी पुत्री शकुन्तला पति के पश्चाताप से द्रवित होकर शकुन्तला पति द्वारा ठुकराये जाने पर भी उसकी गल्ती को क्षमा करके हस्तिनापुर लौटने को तैयार है तो उसे गहरा आघात पहुँचता है और उसी समय वह पृथ्वी पर अवतरित होकर शकुन्तला के इस कृत्य की भर्त्सना करती है। पति का आदेश मानने वाली शकुन्तला से वह पूछती है कि .. "पति ?

उसका छल प्रपच पहचानकर उससे पशुवत निरादर पाकर भी उसे पति कहती है। तूझे अपनी वासनापूर्ति तथा सम्पत्ति के लिए औरस उत्तराधिकारी प्राप्त करने का साधन मात्र मानने वाले को पति कहती है। तूने उसकी स्वभाव और प्रकृति नहीं पहचाने ?^१

मेनका नारी के उस पतिव्रत धर्म को श्रेष्ठ नहीं समझती जिसके आधार पर नारी को अपने व्यक्तित्व तथा आत्मा का हनन करना पड़ता है। वह अन्य मानवीय धर्मों यथा आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म सम्मान को नारी के धर्म मानती है। जिसके अनुसार नारी अपना बहिर्मुखी विकास कर सकती है। शकुन्तला के यह कहने पर की .. "पतिव्रता नारी व्यक्ति अथवा मानव नहीं पतिव्रता मात्र होती है वह आत्मा का नहीं पति का ध्यान करती है।"^२ तो वह उसके इस धर्म से क्षुब्ध होकर श्राप देकर उसे दण्डित करती है। इस तरह लेखक ने रूढिग्रस्त परम्परावादी और विवेक शून्य अन्धविश्वासों के बीच मेनका का चरित्र प्रगतिशीलता की वाणी देकर गुंजरित कराया है। मेनका को दिव्य नारी का रूप देकर भी उसकी आत्मा को आधुनिक मानवीय भावनाओं से परिपूरित किया है।

शकुन्तला

‘अप्सरा के श्राप’ की दूसरी नारी पात्रों में हम शकुन्तला को रख सकते हैं। लेखक ने शकुन्तला को एक ऐसी बेबस नारी के रूप में चित्रित किया है जो शास्त्रों में वर्णित पतिव्रत धर्म की महत्ता के बोझ से दबी हुई है, पति को ही अपना सब कुछ मानती है पुरुष की वासना का शिकार होते हुए भी नैतिक मान्यताओं को न तोड़ने के लिए विवश है। पति दुष्यन्त द्वारा न अपनाते पर भी वह कोई विरोध नहीं करती

१. अप्सरा का श्राप — यशपाल, पृ. सं. १२७

२. अप्सरा का श्राप — यशपाल, पृ. सं. १२७

और चुपचाप पुन आश्रम में चली जाती है।

अपने वश बेल की रक्षा करने के लिए जब वही पुरुष केवल इसी आशय से उसे अपनाता है तो वह चुपचाप ये कह कर चली जाती है कि - "महाराज पतिव्रता दासी तो सभी प्रकार पति की अनुगत है। वह पति के दोष को देखती नहीं, सुनना नहीं चाहती।"^१ इस तरह शकुन्तला धर्मपरायण भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है वह पति की निन्दा भी सुनना पसन्द नहीं करती . "स्वामी, इस अभागी को ऐसे शब्द न सुनाये। यह अभागी बहुत सह चुकी है। पति निन्दा सुनने के पाप का फल जाने क्या पायेगी।"^२

इस तरह शकुन्तला शास्त्रों में वर्णित उस नारी का प्रतिनिधित्व करती है जो पति को परमेश्वर मान कर उनकी उचित अनुचित सभी बातों को मानने के लिए विवश है। शकुन्तला के विचार हमें आदर्श की ओर तो ले जाते हैं लेकिन ये आदर्श आज की धरातल में धुंधला नजर आता है। नारी अपने प्रति अन्याय सहना आप समझती है जिसका प्रतिनिधित्व लेखक ने मेनका के चरित्र के माध्य से किया है।

मोती (क्यों फँसे ?)

क्यों फसे ? उपन्यास में मोती एक ऐसी स्त्री पात्र है जो अपने जीवन में खुशी की तलाश में भटकती फिरती है। वह एक मध्यमवर्गीय घर की गृहस्थ गृहिणी के रूप में हमारे सामने आती है। उपन्यास का नायक भास्कर उसकी सुन्दरता को देखकर ही उस पर मोहित होता है। मोती भास्कर के प्रति आकर्षित अपनी प्रशंसा सुनकर ही मोहित होती है। इससे पहले इस तरह की प्रशंसा उसने अपने पति से

१. अप्सरा का श्राप — यशपाल, पृ. सं. १२४

२. अप्सरा का श्राप — यशपाल, पृ. सं. १२५

भी नहीं सुनी होती है। हर स्त्री अपनी प्रशंसा सुनकर निहाल होती है तो फिर मोती ही क्यों इसका अपवाद बने। वह भी भास्कर की ओर आकर्षित हो जाती है। दोनों का सम्बन्ध शारीरिक स्तर तक पहुँच जाता है लेकिन मोती में सस्कार गत लज्जा होने के कारण वह भास्कर के समक्ष समर्पित हो कर भी नहीं समर्पित हो जाती। मोती का मन इससे खिन्न हो जाता है। लेकिन फिर भी भास्कर से प्रेम का मोह वह अन्त तक नहीं छोड़ पाती।

अन्त में जब वह भास्कर से पुनः मसूरी में मिलती है तो उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है और वह नारी सुलभ सारी लज्जा, मर्यादा को ताक में रखकर भास्कर से कहती है “तुम्हें ऐसी खुद पसर जाने वाली बेहया पसन्द है।”^१

इस तरह उपन्यासकार ने इस उपन्यास के माध्यम से नर-नारी में बारम्बार आकर्षण को ही तीव्र बनाया है। मोती के चरित्र के माध्यम से ये दर्शाना चाहा है कि स्त्री-पुरुष का आकर्षण ही उसे एक-दूसरे के समीप लाता है। मोती के जीवन में यह बदलाव भी उन्होंने इसलिए व्यंजित किया है कि वह अपने पति से सन्तुष्ट नहीं थी। शरीर की चाह से शरीर की भूख ही बढ़ती है। ये उपन्यास में मोती के माध्यम से चित्रित होते दिखाया है। मोती अपने परिवार और बच्चे में खुश रहती है लेकिन उसकी खुशी में भास्कर नाम का व्यक्ति आकर उसे नैतिकता को दायरे से निकालकर प्रबल आकर्षण की ओर से जाता है। मोती अन्त में समर्पण करती है। लेकिन भास्कर उसे छोड़कर पुनः दिल्ली आ जाता है। लेखक ने मोती के इस कृत्य को यह कह कर उचित ठहराया है कि ‘नियत राशन से पेट भर सकता है, मन नहीं; अर्थात् स्त्री पुरुषों की यह इच्छा स्वाभाविक है कि वह एक से ही बंधे रहने में एकरसता या मानसिक क्रान्ति का अनुभव करें।

१. क्यों फंसे ? — यशपाल। पृ. सं. १००

इस तरह मोती की माध्यम से उन्होंने आधुनिक युग की उन नारियों का दृश्य प्रस्तुत किया है जो अपने जीवन में स्त्री-पुरुष के प्रबल आकर्षण को ही सब कुछ मानती हैं। मोती के अकन में यशपाल ने सामयिक चेतना के जितने पहलू उद्घाटित किए हैं उतने अन्य किसी प्रसंग में नहीं। शायद मोती की सामाजिक परिस्थितियाँ अधिक सश्लिष्ट हैं। परिणामतः उसकी दुविधा अधिक गहरी है और चेतना का संघर्ष अधिक गहरा गया है। विवाहिता और अविवाहित पुरुष का सम्बन्ध सामाजिकता के सन्दर्भ में निश्चित रूप से अवैध, अनैतिक है। इसलिए मोती और भास्कर के सम्बन्ध की समस्या सामाजिक मान्यताओं को अधिक पीड़ा देती है।”

“मोती सात वर्षों से दाम्पत्य जीवन में थी। नियत, राशन से पेट भर सकता है, मन नहीं ... उन्नीस वर्ष से पूर्व लड़कियों के मन-मस्तिष्क आकर्षण और चाह के संवेदन से शून्य नहीं रहते नवी-दसवीं श्रेणी में पढ़ते समय ही लड़के आकर्षण और अनाकर्षण लगने लगे थे और अपनी ओर उनकी नजरों की परख और चाह... पिता के सामर्थ्य, स्थिति, अपनी आकर्षकता के विश्वास से समय पर विवाह का पूरा भरोसा था। विवाह के पश्चात्-आकृति रूप और सौन्दर्य की पारखी और प्यासी उसकी आँखें और मन यह कैसे मान लेते कि पति रूप में पाये नरपुंगव से अधिक आकर्षण अन्य पुरुषों का अस्तित्व नहीं है। परन्तु अपने वचन और कर्म से ऐसे आकर्षण का सन्देह न होने देने के लिए सतर्क थी।”^१

वैयक्तिक और सामाजिक चेतना के स्तर पर यशपाल यहाँ मोती के चरित्र में निम्न बातें उठाते हैं। मोती के संस्कार, मोती की परम्परा का मान, सामाजिक नीति की कायल मोती के मन के विरुद्ध मस्तिष्क की दुविधा में फंसी मोती तथा

१. क्यों फंसे ? - यशपाल, पृ. सं. ५१-५२

वैयक्तिक स्तर पर लड़कियों की संवेदनशीलता और मनोविज्ञान। मोती के संस्कार ही हैं जो उसे बार-बार भास्कर के पास लाकर दूर कर देते हैं। मोती का भास्कर के प्रति आकर्षित होने का कारण भी स्पष्ट दीख पड़ता है। स्वयं भास्कर मोती के पति को देखकर सोचता है। “पति जैसे शरीर से छोटा है वैसे ही मन से भी ओछा, बेचारी के परिवार द्वारा बेटी के लिए मर्द की व्यवस्था कर देने का परिणाम। ऐसे मर्द से क्या संतोष पाती होगी? पति का किशोरो जैसा अपूर्ण शरीर, पसलियाँ झलकाता निर्लभ सीना मोती की कल्पना का सुपुरुष नहीं हो सकता। (मोती अच्छी चित्रकार हैं) ऐसी संगति से क्या स्फूर्ति और तुष्टि पाती होगी। बेचारी के साथ कितना अन्याय।”^१

स्त्री के मन से विपरीत उसे पति मिलने की बात यहाँ है, जिसे मोती की अपने पिता की आर्थिक तंगी के कारण स्वीकार करती है। परिस्थितियों की चक्की में पिसना मोती की नियति है। एक ओर पति और परिवार तथा दूसरी ओर नौकरी पेशा—स्त्री की कठिनाइयाँ। परिवार चलाने के लिए उसे विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करनी पड़ती है। मोती को नौकरी के निमित्त घर से बाहर निकलना पड़ता है इसलिए भास्कर से बेखटके से मिलने में वह संकोच नहीं करती। संकोच करती है तो भास्कर के समीप में पहल करने में। उसमें भारतीय स्त्री के कुछ संस्कार हैं जो उसे ऐसा करने को रोकते हैं। लेकिन उपन्यास के अन्त में मोती के चरित्र में परिवर्तन दिखलायी देता है। वह सारी लज्जा त्याग कर भास्कर के समक्ष स्वयं आत्म—समर्पण कर देती है।

मोती के चरित्र में भारतीय स्त्री के परम्परागत संस्कार व नर—नारी के परस्पर

१. क्यों फसे ? — यशपाल, पृ. सं. ५६

आकर्षण के द्वारा तुष्टि की चाह में भटकती स्त्री का रूप यशपाल ने क्यों फसे ?
उपन्यास की नायिका मोती के माध्यम से दर्शाया है।

ऊषा (मेरी तेरी उसकी बात)

‘मेरी तेरी उसकी बात’ उपन्यास में ऊषा मुख्य नारी पात्र है। सम्पूर्ण उपन्यास की धूरी ऊषा ही है जिसके इर्द-गिर्द उपन्यास चक्कर काटता है। इस उपन्यास में ऊषा की सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता की झलक प्रस्फूटित होती है जो पूरे परिवेश को संघर्ष बनाए चलती है। ऊषा प्रगतिशीलता और आधुनिक विचारों की पोषक है। ऊषा में नारी द्वारा सामाजिक-जर्जर रुढ़ियों का अंजन, धर्म और जाति की संकीर्णताओं को लाघना, परिवार और पति के बन्धनों से मुक्त होकर राजनैतिक कार्यों में भी हाथ बटाती है। “साइमन कमीशन के विरोध में दूसरे दिन स्टेशन पर प्रदर्शन। पिछली संध्या जुलूस, विरोध प्रदर्शन की तैयारी भर थी, अब वास्तविक विरोध।” इसी प्रकार ऊषा नारी के पारम्परिक भावनाओं को उद्देलित करती है। ऊषा नारी की वास्तविक आजादी के लिए वह हर प्रकार के कठिनाइयों को उठाने के लिए तैयार रहती है। निर्मल पंत से सगाई टूटने का एक गहरा सदमा जहाँ समाज की जर्जर रुढ़ियों के प्रति उसे विद्रोही बनाता है, वही आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देता है। ऊषा आत्मसम्मान के लिए पुरुष के एकाधिकार और अहंकार के विरुद्ध विद्रोह करती है। नारी की वास्तविक आजादी के लिये समय-समय पर संघर्ष करती है। ऊषा में स्वदेश प्रेम की भावना भी जागृत होती है जबकि सम्भ्रान्त मध्यवर्गीय एंग्लो इंडियन परिवार (ईसाई) से सम्बन्धित है फिर उसके रंगों-रंगों में देश-प्रेम की भावना उजागर होती है... “ऊँचे बास कांग्रेस के तिरंगे के नीचे ऊषा

ने 'भारत छोड़ो सग्राम' में योगदान के लिए आह्वन किया ऊषा के बाद भोजपुरी में बिरजू की ललकार। जवानों के ऊँचे समवेत स्वर में 'सरफरोशी की तमन्ना' की गजल।"^१ इस प्रकार राजनीतिक भूमिका में ऊषा का चरित्र विशेष रूप से निखर आया है। वह स्वतंत्रता सग्राम की एक जीती-जागती प्रेरणा के रूप में सामने आती है।

ऊषा के व्यक्तित्व में स्वतंत्रता की माँग है। अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए ऊषा, जितनी तेजी से घर-परिवार, माता-पिता, धर्म-जाति, समाज का विरोध करके पति का चुनाव करती है। ... "ऊषा ने दोनों बाँहे पति के गले में डाल उसका सिर अपने सीने पर दबा लिया.. "आँखें पोछी। स्वप्न के भूत को मन से निकाल दो। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो। मन से संदेह निकाल दो। तुम्हारे लिये सब कुछ न्योछावर कर सकती हूँ।"^२ इसके बावजूद भी परी द्वारा ऊषा के स्वतंत्र व्यक्तित्व पर आक्षेप एवं बन्धन लगाए जाते हैं तो उतनी ही तेजी से वह पति, विवाह संस्था को तोड़ने के लिये तत्पर हो जाती है। ऊषा का नरेन्द्र से मेलजोल उनके दाम्पत्य जीवन में दरार ला देता है।.. "अमर कहता है, "तुम माया की तरह पति और मित्र दोनों चाहती हों।"^३ अमर के निवेदन पर ऊषा के सामने जब पुनः एक बार चुनाव का प्रश्न आता है, तो वह दृढ़ निश्चय से कहती है, "इट इज नाट यू" इसी तरह मानसिक तनाव में ऊषा घर छोड़ जाती है, और अन्तर्द्वन्द्व में छटपटाता अमर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तदुपरान्त ऊषा पुनः परिवार और बच्चे से जुड़ती है। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए वह समाज में द्वन्द्वरत रही है।

पति विवाह एवं परिवार संस्था की परम्परागत मान्यताओं को विच्छिन्न कर वह अपना व्यक्तित्व राष्ट्र के प्रति अर्पित कर देती है।

१. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. सं. ४५७

२. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. सं. ३७६

३. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. सं. ४१०

इस प्रकार लेखक ने ऊषा को अनेक रूपों में उभारा है और हर रूप एक महत आदर्श को लेकर प्रत्यक्ष हुआ है। श्री विवेकीराय के शब्दों में-

“परम्परा और प्रगति के छाया प्रकाश में ऊषा यशपाल की एक अनूठी सृष्टिपालक है। वह नारी के बन्धन और मुक्ति की दारुण व्यथा-कथा है। समाज धर्म और परम्पराओं से परे उसमें शुद्ध मानवीय स्तर का राष्ट्रीय नारी व्यक्तित्व है। उसमें विप्लवकारिणी युवा आग की ध्वसोन्मुखता है तो सृजनशील नारी का अपार वात्सल्य भी है। राष्ट्र को देखते वह क्रान्तिकारिणी है, समाज के लिए विद्रोही, सहयोगियों के लिए प्रेरकशक्ति, पति के लिए पहेली और पुत्र के लिए शुद्ध माता है।

उपन्यास में ऊषा का चरित्र विकासशील है, अपनी सघर्षशील जीवन यात्रा में वह नारी की सम्पूर्ण तेजस्विता के साथ निरन्तर बढ़ती जाती है और वह उपन्यास के अन्त में कहती है कि ... “निरर्थक मान्यताओं और सस्कारों को स्वीकार नहीं कर रही हूँ परन्तु समाज को एक झटके से नहीं बदल दे सकती.. क्रान्ति लोगों को तोड़ना नहीं मोड़ना है।”^१

अन्य नारी पात्रों में माया, घोष चित्रा और गौरी हैं जिसके माध्यम से लेखक ने नारी की किसी न किसी समस्या को उभारा है।

१. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. सं. ५७६

माया घोष

माया घोष के माध्यम से प्रेम और विवाह की समस्या को उठाया गया है। माया घोष रूढ़िवादी सस्कारों एवं सकीर्णताओं से मुक्त एवं स्वच्छन्द प्रकृति एवं आधुनिक विचारों की नारी है। परम्परागत सामाजिक मान्यताओं एवं आदर्शों की उसे कोई चिन्ता नहीं और न ही पुरुष के एकाधिकार में ही रहना उसे स्वीकार है। पति के होते हुए भी वह पाठक से अपने प्रेम सम्बन्ध को पूरी घनिष्ठता के साथ बनाये रखती है यहाँ तक कि पाठक के समक्ष अपने आपको समर्पित कर देने में उसे कोई हिचक नहीं क्योंकि इसे वह अपनी व्यक्तिगत सन्तोष और इच्छा की पूर्ति समझती है।

इस प्रकार माया घोष का चरित्र सम्पूर्ण उपन्यास में सामाजिक नैतिक परम्पराओं के आदर्शों पर प्रहार करने वाला एक विद्रोही और स्वच्छन्द नारी का चरित्र है।

चित्रा

चित्रा के चरित्र में सहिष्णुता का अभाव और परम्परा के विचारों को प्रेम सम्बन्ध में दृष्टिकोण को लेकर सम्पूर्ण उपन्यास में सम्पुष्टि तब किया गया है। चित्रा का पति तेज नारायण 'टिक्कु' एक दूसरी महिला सलूजा से प्रेम सम्बन्ध बनाये हुए है। माया घोष के प्रेम को सम्बन्ध में उसका पति घोष जिस प्रकार की सहिष्णुता का परिचय देता है उस प्रकार की सहिष्णुता का चित्रा के चरित्र में अभाव है। यही कारण है कि वह अपने पति के प्रेम सम्बन्ध की सहन नहीं कर पाती और उसका जीवन कटुता एवं घुटन से भर जाता है।

गौरी

‘गौरी’ रूढिवादी सस्कारिक और धर्मभीरु नारी के रूप में चित्रित की गयी है, उसमे शिक्षा के अभाव मे रूढियो एव सस्कारो से मुक्त होने की हिम्मत तक एकत्र नही कर पायी और विधवा रूपी अपनी जीवन को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए ही उसे अपना एक निष्ठ धर्म मानती है, पुनर्विवाह की विरोधी है, पुरानी मान्यताओं, परम्पराओं एव रूढिवादिताओ को अपने नारी जीवन मे समवेत करती है।

“मेरी तेरी उसकी बात” उपन्यास मे गौरी का चरित्र मानवीय समस्याओ, जीवन की नैसर्गिक उमगो, आवश्यकताओ और सस्कारो के छन्दो के बीच उलझी हुई दिखायी पडता है।

चौथा अध्याय

यशपाल के उपन्यासों में स्त्री-पुरुष के पारस्परिक सम्बन्धः

मानव जीवन में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है, जो एक दूसरे के बिना अधूरा है। स्त्री-पुरुष की घनिष्ठता उतनी ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। "स्त्री समाज की उत्पत्ति का स्रोत है, परन्तु इसके साथ ही वह कई तरह से शारीरिक रूप में पुरुष से कमजोर भी है।"

यशपाल ने अपने उपन्यासों में जिस समस्या को ज्वलंत और गम्भीर रूप में देखा वह स्त्री-पुरुष सम्बन्ध तथा नारी पराधीनता से सम्बन्धित है। "स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में यशपाल के उपन्यास नारी शोषण करने वाली प्रवृत्तियों का विरोधकर उसे सामाजिक सकीर्णता से इतर एक ऐसे स्थल पर प्रतिष्ठित करते हैं जहाँ यौन-सम्बन्ध, भौतिक आवश्यकता से भिन्न नहीं है तथा उनमें पूर्ण स्वतंत्रता एवं आत्म निर्णय की प्रवृत्ति का समावेश है।"^१

यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है और मार्क्सवाद के अनुसार "स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को पुरुष की सम्पत्ति और धर्म के भय से जकड़ देने के पक्ष में नहीं। वहाँ स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को स्त्री-पुरुष की प्राकृतिक आवश्यकता और कर्तव्य का सम्बन्ध मानता है। इसके लिए वह दोनों में से किसी का एक दूसरे का दास बन जाना आवश्यक नहीं समझता, इसके साथ ही वह स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में उच्चश्रृंखलता भी उचित नहीं समझता। किसी स्त्री या पुरुष का दूसरों के शारीरिक भोग के लिए अपने शरीर को किरायें पर देना वह अपराध समझता है।

१. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास में मानव मूल्य और उपलब्धियाँ डॉ. भगीरथ बड़ोले पृ. ५५-५६

जीविका के लिए समाजवादी समाज में अपनी योग्यता के अनुसार सभी को साधन प्राप्त होंगे इसलिए जीविकोपार्जन के लिए उस समाज में स्त्री को व्यभिचार से जीविका कमाने की आवश्यकता न होगी। जो लोग पूँजीवादी समाज के सस्कारों के कारण ऐसा करेंगे, वे अपराधी समझे जायेंगे।”^१

स्त्री-पुरुष और विवाह के सम्बन्ध में मार्क्सवाद समाज के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विचार से पूर्ण स्वतंत्रता देता है। परन्तु उच्चृंखलता और गडबड या योग को पेशा बना लेने और इसके साथ अपनी वासना के लिए दूसरे व्यक्तियों और समाज की जीवन व्यवस्था में अडचन डालने को वह भयंकर अपराध समझता है।

उपरोक्त मत से स्पष्ट है कि मार्क्स वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देता वह नारी को वेश्या बना देने के पक्ष में भी नहीं क्योंकि भोग को पेशा बना लेने को वह भयंकर अपराध मानते हैं।

लेनिन भी स्त्री-पुरुष के शारीरिक सम्बन्ध को भूख-प्यास, नींद की तरह आवश्यक मानता है और इसमें मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। किन्तु साथ ही लेनिन यह भी कहता है कि “प्यास लगने पर शहर की ‘गन्दी नाली’ में मुँह डालकर पानी पीना उचित नहीं है। ‘गन्दी नाली’ का आशय वैश्यावृत्ति से है जिसे लेनिन के भयंकर अपराध मानते हैं और ऐसा करने वाले को अपराधी।”^२

फ्रायड ने भी स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों की घनिष्टता उतनी ही प्राचीन मानी है, जितना कि मानव जीवन। आदिम काल से नर-नारी परस्पर आकर्षित होते रहे, इसके साथ ही, दाम्पत्य सम्बन्धों की समस्या और व्यवस्था पर विचार किया जा रहा

१. मार्क्सवाद, यशपाल। पृ. सं. ८५

२. मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त के मूल तत्व, प्रगति प्रकाशन, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लि., ५ ई. झांसी रोड नई दिल्ली-पृ.सं. २६०-६१

है। मनोविश्लेषणवादियों ने मनोविक्षिप्तता का मूल कारण ही नर-नारी सम्बन्धों की आसम्बद्धता माना है। डॉ. फ्रायड का विचार है कि "नारी में पुरुषों की अपेक्षा अधिक आत्मप्रेम होता है। उनमें सांस्कृतिक कार्यों को करने के प्रति उत्साह कम होता है उनके उदात्तीकरण में वे असमर्थ रहती हैं। वह परिवार में लैंगिक जीवन से सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभ्यता के विकास का उत्तरदायित्व पुरुषों पर ही होता है। वह नारी की अधिकार सीमा से बाहर होता है। इसमें अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं तथा नैसर्गिक प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण की नितान्त आवश्यकता होती है। जिसे कार्यान्वित करने में नारियाँ असमर्थ होती हैं और पुरुषों के प्रयास द्वारा उसे सम्भव बना दिया जाता है, सभ्यता के विकास का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है और इसीलिए पुरुष उसे सम्पादित करता है क्योंकि उसमें प्रखर चेतना शक्ति होती है और सारे महत्त्वपूर्ण कार्य वहीं करता है, नारियाँ उसे नहीं कर सकती हैं। अतः सभ्यता के विकास में पुरुषों की अपेक्षा अपने को अपेक्षणीय पाकर उसके प्रति उसमें ईर्ष्या और द्वेष की भावना व्युत्पन्न हो जाती है।"^१

स्पष्ट है कि फ्रायड स्त्री को शारीरिक एवं मानसिक स्तर से कमजोर बताकर उसे पुरुषों के आधीन बता रहे हैं और विवाह को ही एक मात्र कार्य मानते हैं। यशपाल के उपन्यासों में मार्क्सवाद, फ्रायड और लेनिन के विचारों का मिला-जुला स्वरूप हमें प्राप्त होता है। वास्तविकता यह है कि प्रगतिवादी होते हुए भी वह यथार्थ से विमुख नहीं है। यशपाल अच्छी तरह जानते हैं कि भारतवर्ष में स्त्रियों की यथेष्ट प्रगति हुई है। किन्तु आज भी वह पतिव्रता दासी होने का मोह और गौरव नहीं छोड़ सकी। अतः उनके उपन्यासों में अधिकांश स्त्रियाँ अपने लक्ष्य के लिए भटकती हैं। साथ ही यशपाल ने स्त्री मुक्ति और स्त्री-पुरुष समानता को मानसिक स्तर पर

१. हिन्दी उपन्यासों में नारी चित्रण, बिन्दु अग्रवाल। पृ. सं. १८०

नहीं उठाया बल्कि राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तन में अपेक्षित बुद्धि विवेक तर्क और विज्ञान के स्तर पर उठाया। यशपाल का विचार भी सम्भवनीय परिवर्तन का संकेत करने का है। इसलिए कि इस समस्या से यशपाल व्यथित है।” मनुष्य की यह वृत्ति उसे वासना से क्लेषित करती रहे। इसका क्या कोई उपाय मनुष्य नहीं कर सकता।”^१

स्त्री-पुरुष मानसिक स्तर पर सहयोग और विज्ञान की सहायता से शारीरिक सहयोग के परिणामों से संरक्षण के स्तरों पर यशपाल सम्बन्ध को स्वीकार करते हैं। जिसे समाज बौद्धिक स्तर पर लाख स्वीकार करे परन्तु आचरण के स्तर पर स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए कि नैतिकता का प्रभाव कार्यरत रहता है। यशपाल, बुद्धिनिष्ठा और वैज्ञानिकता को नैतिकता से तरजीह देते हैं उसी तरह क्रान्ति कार्य के क्षेत्र में थी।

स्त्री का समाज में स्थान, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध, स्त्री शिक्षा, प्रेम विषयक दृष्टिकोण आदि विषयों पर यशपाल का मत आरम्भ से अंत तक एक जैसा है।” वे सामान्य रूप से तर्क और दलीलें उपस्थित करते हैं। व्यक्ति स्वाधीनता बुद्धिनिष्ठा, वैज्ञानिक निकर्ष और प्राप्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में यशपाल ने स्त्री सम्बन्धी विचारों को उपस्थित किया।”^२

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की समस्या व्यक्तिगत समस्या होने से इसमें बाह्य संघर्ष की अपेक्षा मानसिक संघर्ष अधिक महत्त्व का होता है। इसी कारण स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की समस्या दोहरी-दोमुखी हो जाती है। समाज के कानून की दृष्टि से और समाज की नैतिकता की दृष्टि से भी विशिष्ट होती है।

१. दादा कामरेड, यशपाल। पृ. सं. ७

२. यशपाल के उपन्यासों में सामयिक चेतना, डॉ. ह. श्री साने पृ. सं. १६१-६२ सरस्वती प्रकाशन, १२८/१०६ जी, किदवई नगर, कानपुर-११

“समाज व्यक्तियों और परिवारों का समूह है। समाज की व्यवस्था में आने वाला कोई भी परिवर्तन व्यक्तियों और परिवारों के गठन पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। परिवार-स्त्री पुरुष का सम्बन्ध समाज का केन्द्र है।”^१

सामाजिकता के स्तर पर नर-नारी सम्बन्ध

सामाजिक जीवन में नर-नारी दोनों की अहम् भूमिकाएँ हैं और जीवन के विकास में दोनों का महत्त्व समान है। फिर प्रश्न यह उठता है कि समाज में नारी इतनी पीड़ित, विवश, असहाय और अपमानित क्यों है ? हमारा समाज आज भी नारी को हेय दृष्टि से देखता आ रहा है। विवाहपूर्ण यही वो मातृत्व का बोझ उठाती है तो उसे ही अकेले क्यों दोष दिया जाता है, क्या इसमें पुरुष वर्ग का कोई दोष नहीं ? वस्तुतः हमारा समाज पुरुष शासित है और पुरुष वर्ग का स्वार्थ नारी को मात्र दासी के रूप में ही देखना चाहता है। नारी शक्तियों से शोषित रही हैं अतः आज भी पुरुष वर्ग इसी रूप में देखना चाहता है पुरुष वर्ग हमेशा यही चाहता है कि स्त्री उसके पॉव की जूती है इसलिए उसे नारी स्वतंत्रता और समानाधिकार उसे असहनीय है। पुरुष वर्ग भयभीत है कि यदि ये एकाधिकार समाज हो गये तो उसका प्रभुत्व समाप्त हो जायेगा। पुरुषों के एकाधिकार की भावना ही नारी की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा है। “सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुरुष कभी भी स्त्री के दृष्टिकोण से समस्या को नहीं देखता। जिसका कारण उसका अहम् होता है, वह अपना अधिकार स्त्री पर रखना चाहता है और स्त्री की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसे संतान पैदा करनी है। इसलिए पुरुष-जमीन के टुकड़े की तरह उस पर मिल्कियत जमाने के लिए व्याकुल रहता है।”^२

१. मार्क्सवाद-यशपाल, पृ. सं. ७८-७९, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, पाँचवाँ संस्करण १९७१

२. दादा कामरेड, यशपाल। पृ. सं. २२

नारी की इच्छाओं तथा उसके आत्मसम्मान को कुचलने वाले पुरुष वर्ग के अहम भाव को यशपाल एक सामाजिक अपराध मानते हैं इसलिए वे नारी की स्वतंत्रता के पूर्ण समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि . "स्त्री को किसी न किसी की बनकर रहना ही है तो उसकी स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या हुआ?"^१ समाजवाद में झूठी नैतिकता को न मानकर यशपाल ने नारी की सामाजिक एवं आर्थिक समानता को महत्त्व दिया। इसके लिए यह आवश्यक भी नहीं कि नारी एक पुरुष से बंधकर रहे। "जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उसके अधीन रहना है उस पर निर्भर करना है उस सम्बन्ध को चाहे जो नाम दिया जाय वह है स्त्री की गुलामी ही।"^२

स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में यशपाल के उपन्यास नारी-शोषण करने वाली प्रवृत्तियों का विरोधकर उसे सामाजिक संकीर्णता निकालकर युगीन चेतना के अनुरूप एक स्वस्थ भावभूमि पर लाना चाहते हैं जहाँ स्त्रियों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व हो और पुरानी मान्यताएँ नयी आदर्शों पर प्रगति के विकास एक नयी बात अपने शरीर और मस्तिष्क में अनुभव कर रहा था। एक बार क्रान्तिकारी जीवन ग्रहण करने के बाद स्त्री को उसने अपने मार्ग से परे की वस्तु समझा था। इधर अनेक बार शैल के समीप आने पर भी उसे युवती न समझ केवल पार्टी का सहायक सदस्य ही समझा था जो केवल रूप-वेष में उसके दूसरे साथियों से भिन्न था। परन्तु आज बार-बार उसका मन उसे सचेत कर रहा था। वह युवती है जीवन की मृदुलता सहृदयता और तुष्टी का स्रोत लिये। तू क्या उसे नहीं पहचानता उसका मन कह रहा था.. तू केवल क्रांति की मशीन ही नहीं मनुष्य है, पुरुष है।"^३ और अपने इन्हीं विचारों के परिवर्तन से वह शैल के समीप ही नहीं आता बल्कि शारीरिक सम्बन्ध भी

१. दादा कामरेड, यशपाल। पृ. सं. २१

२. दादा कामरेड, यशपाल। पृ. सं. २२

३. दादा कामरेड — यशपाल, पृ. २३

स्थापित करता है और शैल भी अन्त में अपने आपको पूर्ण रूप से हरीश को समर्पित कर देती है।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध का महत्त्वपूर्ण आयाम हार्दिकता को स्पर्श करता है वह पारस्परिक प्रेम का यशपाल सह-जीवन में विचारों का मेल आवश्यक समझते हैं "व्यक्ति की न्याय बुद्धि को समस्त सामाजिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा की ओर अग्रसर रहे। इन्हीं विचारों की पुष्टि यशपाल ने बारह घण्टे की विधवा विनी द्वारा विधुर फेन्टम की ओर आकर्षित होना नयी मूल्य मर्यादा की सूचक है। लारेंस इस सम्बन्ध को प्राकृतिक आवश्यकता मानता हुआ समर्थन देता है तथा कहता है "हमारी औचित्य और अनौचित्य सम्बन्धी, धारणाएँ ही नैतिकता होती है। परस्पर सहारा बनना ही प्रेम होता है, उसे स्वार्थ या धोखा नहीं कहा जा सकता। जहाँ स्वार्थ और धोखा नहीं, उसे अनैतिकता नहीं कह सकते।"^१ इस प्रकार प्रेम सम्बन्धी नर-नारी के सम्बन्ध को परम्परागत स्वरूप से निकालकर नई-नैतिकता के धरातल पर प्रतिष्ठित किया।

यशपाल ने विवाह को अनिवार्य नहीं माना लेकिन स्त्री-पुरुष को एक दूसरे का पूरक आवश्यक माना। 'दादा कामरेड' में यशपाल ने उपन्यास के नायक 'हरीश' जो एक क्रान्तिकारी है उसकी मान्यता है कि क्रान्तिकारियों के लिए नारी परे की वस्तु है किन्तु जब वह शैल के सम्पर्क में आता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि नारी के अभाव में पुरुष अपूर्ण है। नारी पुरुष के मार्ग में बाधक ही नहीं साधक भी है और स्त्री-पुरुष बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। लेखक ने अत्यन्त सुन्दर शब्दों में इस प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। "हरीश एक नयी बात अपने शरीर और मस्तिष्क में अनुभव कर रहा था। एक बार क्रान्तिकारी जीवन ग्रहण करने के बाद

१. बारह घण्टे, यशपाल। पृ. सं. ११२

स्त्री को उसने अपने मार्ग से परे की वस्तु समझा था। इधर अनेक बार शैल के समीप आने पर भी उसे युवती न समझ केवल पार्टी का सहायक सदस्य ही समझा था, जो केवल रूप-वेष में उसके दूसरे साथियों से भिन्न था। परन्तु आज बार-बार उसका मन उसे सचेत कर रहा था वह युवती है जीवन की मृदुलता, सहृदयता और तुष्टी का स्रोत लिए। तू क्या उसे नहीं पहचानता उसका मन कह रहा था.

तू केवल क्रान्ति की मशीन ही नहीं मनुष्य है, पुरुष है।" और अपने इन्हीं विचारों के परिवर्तन से वह शैल के समीप ही नहीं आता बल्कि शारीरिक सम्बन्ध भी स्थापित करता है और शैल भी अन्त में अपने आपको पूर्ण रूप से हरीश को समर्पित कर देती है।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध का महत्त्वपूर्ण आयाम हार्दिकता को स्पर्श करता है वह पारस्परिक प्रेम का। यशपाल सह-जीवन में विचारों का मेल आवश्यक समझते हैं। "व्यक्ति की न्याय बुद्धि को समस्त सामाजिक व्यवधाओं की अपेक्षा वे श्रेष्ठ समझते हैं।"^१ परन्तु स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को स्थिर बनाने वाली सामाजिक अनुज्ञा हर एक सम्बन्ध को हितकारी नहीं समझती। इस स्थिति में व्यक्तिगत और समाजगत मान्यताओं में खाई-निर्माण हाती है। सुखी जीवन के साधनों पर समाज के उच्च वर्गों और श्रेणियों के लोगों का अधिकार होता है जिनके स्वार्थ के अनुकूल विशिष्ट स्त्री-पुरुष सम्बन्ध न होने पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जीवन-कष्टमय हो जाता है। इसी को लक्ष्य करके यशपाल समाज के कुचक्र की बात कहते हैं। मनोरमा के जीवन की यही दर्दनाक कहानी है और सोमा के जीवन की थी। सोमा का जीवन एक समस्या है, सामाजिक समस्या का उदाहरण है, मनुष्य के रूप की सोमा वैवाहिक जीवन की सार्थकता में स्त्री जीवन की सफलता स्वीकार करती है।

१. मनुष्य के रूप, यशपाल, पृ. सं. २००

सोमा उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने जीवन में पुरुष का संरक्षक प्राप्त करना चाहती हैं और कहती हैं कि "औरत ने मजदूरी करके पेट भरा तो क्या जिन्दगी औरत तो घर सभालती ही भली लगती है।"^१

सोमा के इस कथन से आशय यही निकलता है कि औरत की शोभा घर है और पुरुष का दायित्व औरत का खर्च सम्भालना। सोमा के जीवन में प्रेम में एक निष्ठा का महत्त्व अनन्य रहा। परिस्थितियों के फेर में फँसकर पुरुष प्रवृत्ति की स्वार्थता से परिचित होने के बाद भी वह बार-बार नये-नये पुरुषों पर विश्वास करती चलती है। मात्र स्त्री होने के नाते जिन अत्याचारों का उसे सामना करना पड़ता है उन्हें भुलाकर जीवन को सुखमय बनाने की कामना लिए वह जीवित है।

स्त्री का क्वारापन और युवा विधवापन दोनों समाज में निन्दा के विषय रहे हैं। मनोरमा (मनुष्य के रूप) का क्वारापन उसकी भाभियों को अखरता है और उस पर पर-पुरुष सम्बन्धी विभिन्न लाछन वे लगाती हैं। मनोरमा को वैवाहिक जीवन से तृप्ति और संतोष नहीं है, इससे अच्छा तो क्वारापन था फिर भी श्रीमती सुतलीवाला (मनुष्य के रूप) होने का वैज्ञानिक और सामाजिक पिंजरा बांधे था। फिल्म उद्योग के साथ अवैध सम्बन्ध रखने के लिए मनोरमा को जाल में फँसाने की कोशिश भी सुतलीवाला करता है परन्तु भाग्य से मनोरमा मुक्ति पाती है।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की स्थापना जितनी वैज्ञानिक और सामाजिक समाज वैज्ञानिक घटना है उतनी स्त्री-पुरुष सम्बन्ध विच्छेद थी। इसलिए मनोरमा को सुतलीवाला से अलग करने के लिए अदालत का आश्रय लिया जाता है और पार्टी कार्यकर्ता, कार्यकर्तियों के आपसी सम्बन्धों को पार्टी परखती रहती है।

१. मनुष्य के रूप, यशपाल। पृ. सं. २००

मनोरमा सुतलीवाला को तलाक देने में जल्दबाजी न करे। इस तरह की सलाह भूषण इसलिए देता है कि “मैं नहीं चाहता, अखबारों में मोटे अक्षरों में खबर छपे कि कम्यूनिस्ट युवती द्वारा नपुंसक पति की तलाश।”^१

इस तरह यशपाल ने सम्बन्ध विच्छेद के माध्यम से स्त्री-पुरुष के वैमनस्य को भी दर्शाया है। स्त्री मन के विपरीत उसे पति मिलने की बात भाग्यवाद के सहारे छोड़कर उसी निर्दयता को न बर्दाश्त करना स्त्री स्वातंत्र्य की पोषक है।

मार्क्सवादी विचार दर्शन के अनुसार यशपाल भाग्यवाद जैसी किसी शक्ति को नहीं मानते। उन्हें न तो ईश्वर की विधायक शक्ति में विश्वास है और न ही वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जीवन और जगत् का प्रत्येक कार्य उसी परम सत्ता के संकेत पर होता है। भाग्यवाद के सम्बन्ध में उनका मत आदर्श के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। ‘भाग्य का अर्थ है विवशता ! भाग्य का अर्थ है असामर्थ्य ! असामर्थ्य का अर्थ है प्रयत्न और चेष्टा न करना ! ... प्रयत्न और चेष्टा जीवन का स्वभाव और गुण है, जब तक जीवन है, प्रयत्न और चेष्टा का रहना स्वाभाविक है, ... असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में प्रयत्नशील हो जाना जीवन से उपराम हो जाना।’^२ आशय यह कि भाग्य में विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रयत्नशील हो अपने और समाज को अदृश्य पर छोड़ देता है। लाहौर से आये हुए शरणार्थियों के स्वावलम्बी बनने के प्रयास को देखकर यशपाल ने भाग्य पर व्यंग्य किया है-“वे भाग्य को अँगूठा दिखाकर हँस रहे थे। भाग्य उन्हें कुचल नहीं सका, वे चिन्ता करके थक गये थे अब उन्हें किसी बात की चिन्ता न थी।”^३

इस प्रकार उपन्यासकार यशपाल प्रत्यक्ष जीवन और जगत् में विश्वास करते हैं तथा किसी परलोक अथवा स्वर्ग की कल्पना रचमात्र नहीं करते। यशपाल जिस

१. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृ. सं. २१०

२. दिव्या, यशपाल। पृ. सं. १५३-१५४

३. झूठा-सच (देश का भविष्य), यशपाल। पृ. सं. १२२

चेतना को जगाना चाहते हैं वह भविष्यलक्ष्मी अधिक है, वर्तमान सम्बद्ध कम है। परन्तु वह भूतगामी भी है। अभिप्राय यह है कि यशपाल अपने इतिहास बोध और ऐतिहासिक कल्पना के कारण वर्तमान की हर चीज को भूतकाल का नतीजा मानकर या भविष्य के लिए निरुपयोगी कहकर नकारते हैं।

नर-नारी के पारस्परिक आकर्षण

नर-नारी के पारस्पर आकर्षण की मूल प्रेरणा सेक्स को मानते हुए भी यशपाल इस बात को मानने के लिए आवश्यक नहीं मानते कि स्त्री के सह-जीवन में पुरुष का पूर्ण योगदान है। स्त्री का जन्म केवल पुरुषों की आधीनता के लिए ही हुआ है 'इस बात से यशपाल पूरी तरह से सहमत नहीं है। 'दिव्या' उपन्यास की नायिका दिव्या सामाजिक बन्धनों को तोड़कर नर्तकी बन जाती है और अंत में निश्चय करती है कि वैश्या ही स्वतंत्र नारी है। यशपाल का विचार है कि नर-नारी दोनों ही वासना के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। वासना की प्रबलता केवल नारी में ही नहीं होती। पुरुष में भी होती है उपन्यास "क्यों फँसे में " पुनैया नर-नारी की आकर्षण की व्याख्या करते हुए कहता है "सुनो नर-नारी में परस्पर आकर्षण प्यार होता क्या है ? तुष्टी की चाह में तुष्टी की सम्भावना और आशा से एक दूसरे की चाह उसके लिए प्रयत्न या कुछ और.. सुनो ! नारी को देखती है तुम्हारी आँखें, उसका स्वर सुनते हैं कान। तभी तो उसकी बातों से मन-मस्तिष्क रिझेंगे, अवसर होता तो उसके बोल सुनने से सामीप्य" से उसके केशों या शरीरों के गन्ध और उसे छू सकने से रीझ बढेगी जो कुछ देखोगे सुनोगे, सुघोगे या छुओगे सब उसका शरीर है। उसके शरीर के सम्पर्क में आने वाली तुम्हारी ज्ञानेन्द्रियों की प्रक्रियाएं भी शारीरिक है। शरीरों के मेल की इच्छा प्रेम है और

उनका मेल तुष्टी है।^१

‘क्यों फँसे’ उपन्यास में यशपाल मुख्यतः प्रेम और आकर्षण के सन्दर्भ में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को लेकर स्थापित चेतना को अंकित करते हैं तथा चेतना का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसे भी बताते हैं। प्रेम और आकर्षण के सम्बन्ध में यशपाल समस्त आयामों को उद्घाटित करते हैं—पहला प्रेम और आकर्षण के सम्बन्ध में वैयक्तिकता बनाम समाजिकता, दूसरा मार्क्सवादी समाज में नारी बनाम पूँजीवादी समाज में नारी। तीसरा प्रेम और आकर्षण की सच्चाई उसके स्वतः और स्वतंत्र होने में है। चौथा नारी की स्वाधीनता खासकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नारी। पाँचवाँ—प्रेम और आकर्षण के सम्बन्ध में मानसिक शारीरिक मिलन या मात्र मानसिक या मात्र शारीरिक छठों नौकरी पेशा युवतियों की इस सन्दर्भ में विवशताएँ। सातवाँ लड़कियों के मन की संवेदनशीलता परम्परागत विवाह पद्धति, लड़की दिखाना आदि। आठवाँ विवाहित स्त्री से अविवाहित पुरुष का स्नेह आदि विभिन्न विचार यशपाल ने नर-नारी के पारस्परिक सम्बन्ध में रखे हैं।

कलाकार यशपाल की यही खूबी है कि वे ऐसे ही परिवेश और पात्रों को गढ़ते हैं। अवैध-वैध, नैतिक-अनैतिक सम्बन्धों के मामलों में समाज मन जितनी रोचकता दिखाता है, उतनी शायद अन्य किसी सम्बन्ध के बारे में नहीं। .. “अब नारी के प्रति उसका भाव उतना अमूर्त रोमांटिक कल्पना लोक की प्रेम प्रतिमा, आराध्यदेवी के प्रति निष्काम स्मरण और समर्पण का नहीं रहा था ऐसे वातावरण और संगति के प्रभाव से उसका दृष्टिकोण व्यावहारिक, मांसल, पारस्परिक, मानसिक, शारीरिक सामीप्य से तुष्टी की इच्छा का हो गया था।”^२ अपने ही कार्यालय में काम करने वाली बदरुन्निसा के सम्बन्ध में उपन्यास के नायक भास्कर के मन में उठने वाले

१. क्यों फँसे, यशपाल। पृ. सं. ५६-६०

२. क्यों फँसे ? — यशपाल, पृ. सं. ४६

ये विचार हैं।

यही बदरुन्निसा है कि अपने अधिकारियों के साथ संगति रखना उसकी विशेषता है तथा इस सम्बन्ध को वह निजी मामला मानती है। बदरुन्निसा पार्टी मेम्बर थी और पार्टी के किसी अधिकारी के साथ उसका सम्बन्ध था, पार्टी मेम्बरर्स के अनुसार पार्टी पर उसकी उच्चृखलता से आँच आती है, परन्तु बदरुन्निसा है कि उसके अपने व्यक्तित्व का दमन सहाय नहीं था। मामला उसकी रुचि भावना और संतोष का था। यह रूढिगत असहिष्णुता है। .. "प्रम या आकर्षण की सच्चाई उसके स्वत और स्वतंत्र होने में है।"^१

यही नर-नारी का परस्पर आकर्षण 'झूठा-सच' शीलों और रतन के सम्बन्ध में दिखलाई पड़ता है, शीलो विवाह सुनिश्चित होने जाने के बाद भी रतन से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है। .. "रतन शीलो को दोनों बाहों में लिये था।"^२ ये मात्र आकर्षण ही है जिसे स्त्री-पुरुष बीच दिखाकर यशपाल ने विवाह जैसी सामाजिक मान्यता को अस्वीकारा है। परस्पर आकर्षण से अगर संगति हो जाती है तो विवाह के बन्धन में फँसने की आवश्यकता न मानते हुए यशपाल एक प्रकार मुक्त संगति का समर्थन ही करना चाहते हैं।

'क्यों फंसे' उपन्यास में भास्कर की विवाह की इच्छा नहीं परन्तु नारी के प्रति नर के प्राकृतिक झुकाव से भी वह मुक्त या विरक्त नहीं।.. "राजधानी में सफल पत्रकारों की युवतियों के दर्शन या बातचीत की संगति के अवसर के लिए तरसना नहीं पड़ता ... चार-पाँच युवतियाँ हैं जो भास्कर के साथ उठने-बैठने बातचीत के अवसर की प्रतीक्षा करती हैं। पत्र के दफ्तर में दो नव युवतियाँ हैं, युवक-पत्रकारों को 'रेस्तारों' या सिनेमा में संगति देने में उदार।"^३

१. क्यों फंसे ? यशपाल, पृ. सं. २२-२३

२. झूठा-सच, रतन और देश। पृ. सं. १३

३. क्यों फंसे ? यशपाल, पृ. सं. ४८-४९

इस प्रकार नर-नारी के पारस्परिक आकर्षण को मानव जीवन में व्याप्त प्रेम की प्राकृतिक आवश्यकता को लेखक (यशपाल) ने स्वीकार किया हैं। प्राकृतिक आकर्षण जन प्रेम में यशपाल के पात्र तृप्ति आवश्यक मानते हैं प्रेम के प्राकृतिक स्वरूप के सम्बन्ध में लारेसे ने कहा है "नर-मादा का आकर्षण प्राकृतिक बात है मैं तो कहूँगा पशुओं का प्रेम अधिक निश्छल केवल प्रकृति की पुकार का परिणाम होता है। किसी अन्य प्रलोभन का विचार उनके आकर्षण को प्रभावित नहीं करता।"^१

इसी तरह का विचार उपन्यास 'देशद्रोही' में डॉ खन्ना कहते हैं "शरीर तो केवल साधन मात्र है, उससे तो अच्छे बुरे सभी स्पर्श होते हैं।"^२ उपन्यास दादा कामरेड में शैलवाला भी अपने व्यक्तित्व और संतोष प्राप्ति के नाम पर ही एक के बाद दूसरे पुरुष के सम्पर्क में अपने शरीर को प्राकृतिक आकर्षण के रूप में प्रयुक्त करती है। यशपाल प्रेम के आकर्षण को जीवन में सहायक वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं, मनुष्य के रूप में भूषण मनोरमा से कहता है ... "प्रेम तो जीवन में सहायक वस्तु है, जीवन में अडचन बनकर प्रेम चल नहीं सकता .. जब प्रेम नित्य जीवन में असहाय स्थिति पैदा करने लगता है तो वह जीवन का बाधक होकर स्वयं समाप्त हो जाता है। उसकी जगह घृणा पैदा हो जाती है।"^३ और सब चीजों की तरह यशपाल जीवन में प्रेम में आकर्षण की गति को भी द्वन्द्वात्मक मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है ... "प्रेम जीवन की सफलता और सहायता के लिए है यदि प्रेम बिल्कुल छिछला या थिथला रहे तो वह असंयत वासना मात्र बन जाता है, और यदि जीवन में प्रेम या आकर्षण का विवेक से संयम न हो तो वह जीवन के लिए घातक हो सकता है।"^४

१. बारह घण्टे ? यशपाल, पृ. सं. ६७

२. देशद्रोही — यशपाल पृ. सं. २०७-२०८

३. मनुष्य के रूप — यशपाल, पृ. सं. ८६-८७

४. मनुष्य के रूप — यशपाल, सं. ८६

यशपाल जीवन में रोमाश को स्वाभाविक मानते हैं, उनकी नायक-नायिकाएँ इस आकर्षण से ही नर-नारी के प्रति आकर्षित होते हैं।

यशपाल नर-नारियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आधुनिक परिस्थिति बोध से उत्पन्न चिन्तन की कसौटी लेकर आरम्भ करते हैं। परन्तु बीच-बीच में ऐसे कथन देते हैं कि पाठक भ्रमित हो जाता है। प्रेम और आकर्षण की शारीरिक एवं भौतिक स्तर पर व्याख्या का दावा करते समय भावात्मक या विश्वासमय कथन चिन्तन की दुविधा उलझन और अस्पष्टता को ही बताते हैं। प्रेम के हमेशा के त्रिकोणात्मक सदर्थ को भी यहाँ ध्यान में रखा जा सकता है परन्तु हर चीज का बाजार बनाने वालों को इसकी चिन्ता उतनी नहीं जितनी तात्कालिक उपयोगिता की है। जिससे मनुष्य का मानसिक जीवन नष्ट होकर मात्र कल-पूर्व जैसा यांत्रिक जीवन जीने के लिए वह बाध्य हो जाता। "भगवान तो नर नारियों के जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए प्रेम की शक्ति उत्पन्न कर देता है और प्रेम की शक्ति चरितार्थ होने के लिए अपनी आवश्यकता पूर्ति का यत्न करती रहती है।"^१

यशपाल ने प्राचीन मान्यताओं का खण्डन ही नहीं किया है अपितु नवीन मान्यताओं के अनुरूप अपने स्त्री पात्रों का निर्माण भी किया है। पार्टी कामरेड की गीता, मनुष्य के रूप की सोमा प्रतिकूल परिस्थितियों को विजित करते हुए जीवन संघर्ष में सफलता प्राप्त करती है। झूठा-सच में कनक इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि ... "हम लोगों की रुचि और प्रकृति एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। लोक लाज के लिए जितना निभा सकती थी निभा दिया अब नहीं निभा सकती।"^२ यशपाल की नारी में अब इतना साहस आ गया है कि वह खुले आम पुरुष के अत्याचारों का विरोध कर सकें और जीवन संघर्ष में अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। यशपाल ने

१. बारह घंटे — यशपाल, पृ. सं. १२२

२. झूठा-सच, (वतन और देश), यशपाल। सं. ५४८

अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह न करने के लिए और अपनी दयनीय स्थिति के लिए नारी को भी कुछ हद तक उत्तरदायी ठहराया है। . "स्वयं स्त्रियाँ ही इस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें स्त्री की गुलामी और उसका पुरुष पर निर्भर रहना अनिवार्य है मजबूत बनाये रखने की चेष्टा करती हैं।"^१

यशपाल स्त्री को समाज में भोग्या नहीं अपितु सहकर्मिणी का स्थान देते हैं। समाजवादी समाज में "समाजवादी विचारधारा के अनुसार स्त्री को सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता उसका दान नहीं किया जा सकता, वह किसी भी प्रकार की सम्पत्ति नहीं स्वतंत्र आत्मनिर्भर व्यक्ति है।"^२ पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उसे उचित स्थान देना चाहिए। स्त्री शोषण के कतिपय तरीकों के रहते हुए यशपाल ने सिर्फ एक ही स्त्री-पुरुष सम्बन्ध तरीके को अपना लक्ष्य बनाया।

"यशपाल समाज के विकास के लिए नारी की स्वतंत्रता और सामाजिक समता को आवश्यक मानते हैं। परम्परागत सामाजिक नैतिकताएँ और रूढ़ियाँ आज की परिस्थितियों में विशेष महत्त्व नहीं रखती हैं, और उनमें युगानुकूल परिवर्तन अनिवार्य है।"^३

स्त्री का उत्कर्ष स्त्री होने में ही है, यशपाल स्त्री को जैविक गुलामी से बाहर निकालना चाहते हैं। स्त्री यह मानकर चलना चाहती है कि कुछ शारीरिक भेदों को छोड़ दिया। जाय तो उसमें और पुरुष में कोई फर्क नहीं है।.. "आधुनिक स्त्री सबसे पहले अपने स्त्रीत्व को भूल जाना चाहती है। .. वह स्त्रीत्व से परे जाना चाहती है।"^४

सम्बन्ध अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं और चाहते हैं व्यक्ति प्रयत्न करके समाज को प्रेरित कर अपने साथ चलने के लिए शक्ति प्रदान करने वाले हो। यशपाल ने अपने उपन्यासों में विभिन्न जाति, श्रेणी, वर्ग और धर्म के पात्रों के माध्यम से स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की व्याख्या की।

समाज में सामाजिक मान्यताएँ क्रमशः धीरे-धीरे प्रवर्तित होती हैं। मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन की गति आचरण, गति परिवर्तन की तुलना में अधिक होती है। जब तक आचरण में परिवर्तन नहीं होता तब तक वैचारिक प्रवृत्ति परिवर्तन के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस तरह के प्रयत्न यशपाल ने अपने कृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किये हैं। स्त्री-पुरुष समानता, नारी मुक्ति, स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में आये परिवर्तन और कुल मिलाकर वर्तमान समाज में स्त्री की स्थिति को देखते हुए इसे स्वीकार किया जा सकता है और यशपाल अपने प्रयत्न में सफल हुए।

यशपाल ने 'मेरी तेरी उसकी बात' में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध की चेतना को पात्रों के व्यक्तिगत स्तर पर उतना नहीं उठाया जितना सामूहिक स्तर पर या सैद्धान्तिक स्तर पर "यौवन के आरम्भिक उन्मेष में विद्रोही विचारों का सम्मोहन। अल्हड उम्र का उन्मादक आकर्षण। सभी दुर्दम ऐसे वैचारिक विद्रोह की समस्या किस देश में नहीं"..."यह विज्ञान की शिक्षा को उच्चरुखल दृष्टिकोण से देखने का परिणाम इसका उपाय दमन नहीं विश्वास परक तर्क की प्रेरणा ही कर सकती है।"^१ कवि इस उन्मादक आकर्षक को धर्म और रूढ़ियों के विचार से नियंत्रित रखा जैसे सेठ इंशा सम्बन्ध में कभी तटस्थ विवेक ने जैसे उषा-पाठक सम्बन्ध में। इस चेतना का सैद्धान्तिक आयाम इस कथन से स्पष्ट होता है। "इंशा की संगति से सेठ जी को विश्वास हो गया... औलाद और गृहिणी को सम्भालने के लिए ब्याहता औरत चाहिए

१. मेरी तेरी उसकी बात — यशपाल, पृ. ३०५

पर मोहब्बत और दिलजमाई का हुनर घरेलू औरतो के बस का नहीं।^१ व्यक्ति स्तर पर अपने पात्रों के माध्यम से यशपाल ने स्त्री की दुर्दशा का काफी अंकन किया - “भारतीय नारी का अर्थ रूढ़िग्रस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय बनना कायस्थ विधवा। हिन्दू विधवा का केवल एक तक धर्म-निष्ठा में रडापा निभाना, विधवा के मृत्यु पति के साथ जल मरने के धर्म से इस देश का माथा ऊँचा। यहाँ पुरुषों की लम्पटता से देश का माथा झुकता नहीं। हिन्दू वह नहीं तो भारतीय नारी नहीं। सब सित्तो और मन्नी नहीं है कि मुट्ठी में लेकर मिट्टी के ढेले की तरह भीचकर फेक दे।”^२

रजा और गेती के प्रसंग पर यशपाल ने रसैल की “मैरेज एण्ड मारल्स” किताब का प्रसंग देकर कहा है कि “नर-नारी में सम्यक् परिचय के लिए विवाह से पूर्व काम सम्बन्ध हो। दम्पति से असमजस्य की निरन्तर यातना से युक्त नैतिकता की अपेक्षा रसैल के सुझाव पर अपराध भावना के बिना सदाशय से विचार किया जाना चाहिए।”^३

‘मेरी तेरी उसकी बात’ में यशपाल ने स्त्री पुरुष सम्बन्ध की चेतना के उन्ही मापदण्डों का अंकन किया है जिनका वे अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों में अंकन कर चुके हैं। नर-नारी के प्रेम का दृश्य स्वरूप शारीरिक है तथापि उससे प्राप्ति तुष्टी में मन-मस्तिष्क के सहयोग, पर परस्पर आदर और स्थायित्व के बिना कोई रस नहीं। इसका प्रतिवाद ‘क्यों फंसे’, उपन्यास में पुनर्नैया के मुख से करते हुए यशपाल शारीरिक आवश्यकता के स्तर पर नर-नारी के आकर्षण को प्रेम के रूप में ले जाते हैं। ... “उत्तराधिकारी या शादी का स्वप्न नहीं है तो आदर और स्थायित्व की बात बेकार है जो औरत कभी-कभार रुपये मांग ले उसकी बिरादर उम्र भर निचोडती रहें उसका आदर अजीब समझ है। नर-नारी के रति सम्बन्ध में स्थायित्व का अर्थ

१. मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल पृ. २३

२. मेरी तेरी उसकी बात - यशपाल, पृ. सं. ६२६

३. मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल। पृ. सं. ४५५

है विवाह बन्धन या अन्यत्र इच्छापूर्ति के निषेध के नियम के अतिरिक्त और क्या है ? इस बन्धन या नियम का प्रयोजन है नारी और सतान की सुरक्षा। अब तक नारी सुरक्षा चाहती थी आर्थिक आवश्यकता और गर्भ की आशका से ऐसी स्थिति में नारी को पूर्ण आरक्षण दिये बिना उससे इच्छापूर्ति अन्याय और अनैतिकता था। अब परिस्थितियाँ बदली हैं। अब नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं।^१

नर-नारी सम्बन्ध विशेष सामाजिक, नैतिक मान्यता, नारी के पतिव्रत धर्म की होती है। उपन्यास 'अप्सरा के श्राप' में यशपाल ने इसी प्रसंग को उठाया है, उपन्यास के अंत में मेनका की उपस्थिति में जो वार्तालाप प्रस्तुत किया है उसका व्यंग्यार्थ ही महत्त्व का है। शकुन्तला नारी के जिस पतिव्रत धर्म का समर्थन करती है वह यशपाल को जरा भी मान्य नहीं है। फिर भी भारतवर्ष में नारी के ही पतिव्रत धर्म की दुहाई कायम है। .. "वह नारी के शरीर के धर्म की प्रेरणा भी अनुभव करेगी उसी से उसका नारी जीवन सार्थक होगा। देवताओं की कृपा से वह अपने जीवन-धर्म को चरितार्थ करे।"^२ दूसरी और प्रजापति कश्यप के मुख से यशपाल ने यह कहलवाया है - " 'आयुष्मान' पति-पत्नी का सम्बन्ध तथा तत्सम्बन्धी अधिकार स्वत्व से नहीं, पारस्परिक प्रेम से तथा अनुरागजन्य अनुमति होते हैं। नर-नारी के प्रेम में प्राकृतिक न्याय यही है। पति-अनुराग से रक्षा तथा आश्रय देकर अधिकार प्राप्त करता है, स्वत्व से नहीं। निरादर, निर्दयता तथा स्वत्व का अहंकार प्रेम के नहीं, विरोध के भाव हैं। ऐसे भाव और व्यवहार प्रेमभावना तथा पति-पत्नी सम्बन्ध को समाप्त कर देते हैं। पुरुष-पत्नी के प्रति निर्दयता से स्वत्व का व्यवहार करने पर प्रेमी और पति नहीं रहता बल्कि शत्रु और अपराधी बन जाता है।"^३

नारी-धर्म की प्रेरणा क्या है? शकुन्तला के अनुसार "पतिव्रता नारी व्यक्ति अथवा

१. क्यों फंसे - यशपाल, पृ. सं. ७४-७५

२. अप्सरा का श्राप - यशपाल, सं. १२६

३. अप्सरा का श्राप - यशपाल, पृ. सं. १२६

मानव नहीं, पतिव्रता मात्र होती है।”^१ शकुंतला के लिए अप्सरा धर्म अर्थात् आत्मनिर्भरता का धर्म मजूर नहीं है भारतवर्ष में नारी इसी मान्यता पर चलती है कि पति ही सर्वस्व है यशपाल इस मान्यता का खण्डन करते हैं तभी मानो वह अप्सरा मेनका, के द्वारा नारी जाति को श्राप देते हैं। परन्तु तब भी शकुन्तला का निश्चय है अपने व्रत और धर्म को निभाने का। भले उसके लिए आत्महनन भी उसे क्यों न करना पड़े। उपन्यास के अंतिम वाक्य को पढ़कर भ्रम होता है कि यशपाल ने समस्या का समाधान न देकर सामाजिक कठोर यथार्थ का निर्वाह किया है, परन्तु उपन्यास की नायिका का आत्महनन के लिए उद्यत है लेकिन धर्म का त्याग करने के लिए नहीं तब वही अधिक प्रभावशाली लगती और यशपाल का यह कहना कि व्रत तथा धर्म का प्रयोजन आत्मोत्थान : कोई मतलब ही नहीं रखता, निरर्थक हो जाता है। नारी समर्पण में ही अपने जीवन की सार्थकता समझे तो यशपाल भी क्या कर सकते हैं परन्तु अपवादात्मक रूप से दिखायी देने वाले नारी पात्रों को जब यशपाल ही स्वयं चित्रित करते हैं तब कोई क्या कर सकता है। परन्तु इसका परिणाम शायद यशपाल को बाधित नहीं है। “परम्परा ही सदा श्रेय नहीं होती।” यशपाल की कतिपय मान्यताओं में से एक यह भी है। बुद्धिवाद या बुद्धिनिष्ठा का बढ़ता प्रभाव ही इस विचारधारा का कारण है। आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक सुधार, स्त्री-पुरुष, समानता, राजनीतिक स्वाधीनता आन्दोलन, व्यक्ति स्वातंत्र्य, कानून का राज्य आदि कई बातों के साथ नई बातें जुड़ी थी।.. नीति या अनिती, पाप-पुण्य, श्लील-अश्लील आदि जिन्हें जीवन में विशेष महत्त्व प्राप्त था अतः परम्परा ही सदा श्रेय नहीं होती। कहकर बुद्धि विकासवाद उत्क्रान्तिवाद परिस्थिति के सहारे प्राचीन मूल्यों के विरुद्ध साहित्य के स्तर पर आन्दोलन उपस्थित किया गया। परिवर्तित

१. अप्सरा का श्राप — यशपाल। पृ. सं. १२८

चुनौतियों की परिस्थिति में सामाजिक मान्यताओं का श्रेय परम्परागत संस्कारों के प्रभाव को हटाकर वैयक्तिक स्तर पर सामाजिक समस्या का नवीन दृष्टिकोण से विवेचना करना ही यशपाल का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में यशपाल के सामने सबसे बड़ी कठिनाई मानसिक दुराचार की अपेक्षा शारीरिक दुराचार को मुख्य मानने पर है। मानसिक दुराचार स्वीकार और शारीरिक दुराचार अस्वीकार क्यों ? इसी बात पर यशपाल को आपत्ति है। शारीरिक सम्बन्धों के कारण जो सामाजिक अथवा समाज में अस्वीकृति परिणाम होते हैं उनका निराकरण यशपाल विज्ञान की सहायता से करना चाहते हैं, इसी समस्या पर यशपाल जनता को अधिक उदार और विज्ञान निष्ठ बनाने का पाठ सिखाते रहें। समाज को अमान्य स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के कारण स्त्री और पुरुष दोनों को बेइज्जत होना पड़ता है इसी बेइज्जती को सहने की साहस व्यक्ति में नहीं होता, विज्ञान की सहायता के बावजूद व्यक्ति निर्भय नहीं बनता। स्त्री-पुरुष की संगति के लिए परस्पर स्वीकृति मात्र काफी नहीं मानसिकता में भी परिवर्तन आवश्यक है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द के समक्ष में नारी के प्रेम को आदर्शवाद के कवच से ढांक दिया गया था त्याग समर्पण और सेवा के विशेषणों से विभूषित कर नारी के स्वाभाविक प्रेम यथार्थ स्वतंत्र से दूर रखने की चेष्टा की गयी थी। परन्तु प्रेमचन्दोत्तर काल में नारी के प्रेम पर कोई ऐसा आरोप नहीं मिलता। अब यह माना जाने लगा कि स्त्री और पुरुष की वृत्तियाँ समान हैं। दोनों ही अपनी प्रेरणा से एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं नारी भी अपनी काम-भावनाओं से प्रेरित होकर उसी प्रकार आकर्षित होती है जिस प्रकार पुरुष.... नर और नारी का

चिस्तर सम्बन्ध है सदैव से स्त्री-पुरुष को प्यार करती है और पुरुष-स्त्री को देखकर रीझता है।”^१ डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नर-नारी के सम्बन्ध में कहते हैं कि “पुरुष नि सग है, स्त्री आसक्त पुरुष निद्वन्द्व है, स्त्री द्वन्द्वोमुखी, पुरुष मुक्त है स्त्रीबद्ध।”^२ इस आशय का खण्डन यशपाल जी ने भी अपने उपन्यासों में किया है। जबकि यशपाल ने स्त्री-पुरुष दोनों की स्वतंत्र विचारों को आमुख बनाकर परिवर्तनशीलता एवं गतिशीलता का रूप दिया है।

आधुनिकतावादी समाज में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध के बिना नवो-मेष समाज का निर्माण नहीं हो सकता। “स्त्री और पुरुष एक ही डाल के दो फूल हैं दोनों के स्वतंत्र प्रस्फूटन से न केवल उनकी अपनी शोभा बढ़ती है। बल्कि डाल की भी।”^३

१. चढती धूप – रामचन्द्र शुक्ल अचल, पृ. सं. १६०

२. वाणभट्ट की आत्मकथा, डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृ. सं. ११०

३. स्त्री-पुरुष कुछ पुनर्विचार, राज किशोर, पृ. ४६

પાંચવાँ અધ્યાય

यशपाल का व्यक्तित्व और कृतित्व :- :

जीवन यात्रा :- यशपाल प्रेमचन्दोत्तर कथा साहित्य के एक अत्यन्त समर्थ रचनाकार हैं, एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने प्रेमचन्द परम्परा में ऐसा बहुत कुछ मौलिक विचार जोड़ा जिससे उनकी प्रगतिशील भावशैली का पता लगता है। युग के सामाजिक यथार्थ को मार्क्सवादी दृष्टि से प्रस्तुत करने वालों में उनका स्थान अप्रतिम है। यशपाल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि सघर्ष एवं अभावों के बावजूद उन्होंने पलायनवादी भावना का परिचय न देकर दृढ़-आस्था का परिचय दिया। कालान्तर में उन्होंने सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और आतंकवादी क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यशपाल ने साहित्य को एक सामाजिक वस्तु स्वीकार किया। कलावादी दृष्टिकोण तथा व्यक्तिवादी साहित्य की कटु आलोचना करते हुए यशपाल ने कला जीवन के लिए सिद्धान्त का पोषण किया। इनके उपन्यासों में जर्जर भारतीय नर-नारी समाज का जीवन मुखरित हो उठा है। कहानी साहित्य में वस्तु तत्त्व उनमें निहित समस्याएँ उनकी विचारधारा एवं उनके मर्म को अपने अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया। "प्रगतिवादी कथाकार होने के नाते

शोषित मनुष्यता के प्रति गहरी आत्मीयता रूँ तो उनके समूचे कथा साहित्य में विद्यमान है किन्तु उनकी कहानियों में विशिष्ट रचनातंत्र के कारण उनकी यह विशेषता अत्यन्त प्रभावशील और मार्मिक बनकर सामने आई है। जिसके माध्यम से मानव जीवन को इतनी समग्रता से देखने परखने तथा विश्लेषित करने वाला कहानीकार प्रेमचन्द के पश्चात हिन्दी में यदि कोई है तो यशपाल ही हैं।^१

यशपाल का पुश्तैनी निवास स्थान कागडे का मनोहर पहाड़ी इलाका था। यशपाल के जन्म से पूर्व इनके माता-पिता अपने कुछ सम्बन्धियों के साथ पंजाब आये यहाँ फिरोजपुर छावनी में ३ दिसम्बर १९०३ को यशपाल का जन्म हुआ। यशपाल के पिता हीरालाल ब्याज का धन्धा करते हैं वे एक स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे, जिसके कारण वे स्थायी व्यापार या बँधी-बधोई नौकरी करना उन्हें रुचिकर नहीं था। यशपाल की माता श्रीमती प्रेमदेवी एक सम्प्रांत परिवार की महिला थी। पिता की स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण जब परिवार बिगड़ता हुआ दिखायी दिया तब माँ ने यशपाल के भरण-पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया।

इसके लिए यशपाल की माँ को उनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परन्तु इन कठिनाइयों से तनिक भी विचलित न होकर सर्वप्रथम उन्होंने अक्षर ज्ञान की प्राप्ति की और जीविकोपार्जन हेतु फिरोजपुर छावनी के एक

^१ यशपाल का कथा साहित्य-प्रकाश चन्द्र मिश्र, पृ. सं. ६-१०

अनाथालय में एक अध्यापिका का कार्य किया। श्रीमती प्रेमदेवी की आर्थिक स्थिति यद्यपि बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी एक सामान्य स्तर का जीवन बिताने के साथ ही उन्होंने यशपाल के जीवन को एक समुन्नत दिशा देने का हर सम्भव प्रयास किया। यशपाल की माँ ने आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से शिक्षार्थ गुरुकुल कागड़ी डी०ए०वी० कॉलेज, लाहौर भेज दिया। गुरुकुल के राष्ट्रीय वातावरण में बालक यशपाल के मन में विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की भावना भर गयी। लाहौर के नेशनल कालेज में भर्ती हो जाने पर उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हो गया वे भी क्रान्तिकारी आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। उनमें जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ वहाँ दूसरी ओर अंग्रेजी शासन के प्रति विकर्षण जिसका सक्रिय रूप आगे चलकर उनके क्रान्तिकारी जीवन में स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ा।

“सन् १९२१ ई० के बाद तो ये सशस्त्र क्रान्ति के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। सन् १९२६ ई० में वाइसराय की गाड़ी के नीचे बम रखने के लिए घटना स्थल पर उनको भी जाना पड़ा।”

वहाँ घटना स्थल पर यशपाल गोली का शिकार होते बाल-बाल बच गये। तत्पश्चात् चन्द्रशेखर आज़ाद के शहीद हो जाने पर वह हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के कमांडर नियुक्त हुए। इसी समय दिल्ली और लाहौर में

षडयन्त्र के मुकदमे में प्रधान अभियुक्तों में से थे। १९३२ ई० में पुलिस मुठभेड़ हो जाने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात् १९३८ ई० में उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस मंत्री मण्डल बना तो अन्य राजनीतिक बन्दियों के साथ उनको भी मुक्त कर दिया गया। जेल से मुक्त हो जाने पर विप्लव मासिक पत्रिका लखनऊ से निकाला। “विप्लव पत्रिका की तैयारी में यशपाल जी तन-मन से जुट गये। पत्रिका का मैटर तैयार किया .. विप्लव पत्रिका का पहला अंक नवम्बर सन् १९३८ ई० में प्रकाशित हो गया पत्रिका के अधिकतर लेख यशपाल जी ने अलग नामों से लिखे। चक्कर क्लब, सेक्रेटरी चक्कर क्लब, चाय की चुस्कियाँ दुर्मुख नाम से तथा मार्क्सवाद की पाठशाला विचक्षण के नाम से लिखते थे।”^१

विप्लव प्रकाशन थोड़े ही दिनों में काफी प्रसिद्ध हो गया। विप्लव प्रकाशन की लोकप्रियता के बाद सन् १९४१ ई० में उनको गिरफ्तार हो जाने पर विप्लव प्रकाशन बन्द हो गया। किन्तु अपनी विचारधारा के प्रचार में उन्होंने विप्लव का खासा अच्छा उपयोग किया विभिन्न जेलों में पढ़ने लिखने का जो अवकाश मिला था उसमें उन्होंने देश-विदेश के बहुत से लेखकों का मनोयोग पूर्ण अध्ययन किया। ‘पिजड़े की उड़ान’ कहानी संग्रह व ‘वो दुरियाँ’ की कहानीयों जेल में लिखी गयी विप्लव के प्रकाशन के साथ ही बागी पत्रिका का भी सम्पादक यशपाल ने किया। ये पत्रिका उर्दू संस्करण पर आधारित थी।

१. लाहौर से लखनऊ तक—प्रकाशवतीपाल, पृ. ६७

आर्थिक तंगी के कारण विप्लव और बागी का प्रकाशन बन्द हो गया। विप्लव का प्रकाशन १९४७ में फिर आरम्भ हुआ। “ इसी बीच कांग्रेस सरकार ने यशपाल जी का लखनऊ रहना असम्भव कर दिया। शासन को यशपाल जी के विचारों एवं गतिविधियों पर सदेह हो गया—यशपाल जी किसी भी पार्टी के बकायदा मेम्बर नहीं थे और प्रगतिशील विचारों से उनकी सहमति थी।”^१

यशपाल का विवाह ६ अगस्त १९३६ ई० में बरेली जेल में प्रकाशवती पाल से हुयी। यशपाल जी कोर्ट में आने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह बेड हथकड़ी पहनकर जेल में विवाह नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर पैडले ने जेल के कार्यालय में शादी करा दी। काफी कठिनाईयों व शारीरिक अस्वस्थता के कारण २ मार्च, १९३८ ई० में जेल से रिहा कर दिये गये। जेल से छुटते समय यशपाल जी को सरकारी खर्च पर गर्म सूट और नये जूतों भी पहनाये गये। इसके बाद उन्होंने अपनी जीवन यात्रा लखनऊ में ही व्यतीत की।

१६ जुलाई, १९४१ में पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने किरण रखा और २७ जुलाई, १९४४ में पुत्र आनन्द का जन्म हुआ। इस तरह सम्पूर्ण जीवन साहित्य सृजन व प्रकाशन में व्यतीत करते हुए २६ दिसम्बर, १९७६ ई० की मनहूस घड़ी के अंतिम समय में यशपाल सदा सर्वदा के लिए इस ससार से विदा हो गये।

१. लाहौर से लखनऊ तक — प्रकाशवती पाल पृ०—११७

इस समय वह सिहावलोकन के चौथे भाग के कुल चालीस पृष्ठ ही लिख पाये थे। न जाने कितना कुछ अभी उन्हें कहना था। उनकी ख्याति हमारे स्मृति पटलपर, प्राणो मे सदा-सदा के लिए बनी है वह अमिट रहेगी। यशपाल भले ही अतीत के सहगामी हो गये परन्तु भविष्य के प्रेरणा स्रोत के रूप में वे सदैव स्मरण किए जाते हैं। “यशपाल का निधन होने पर एक तूफान सा आ गया। देश विदेशों से संदेशों की बाढ़ आ गयी। शायद ही कोई दैनिक साप्ताहिक समाचार पत्र या मासिक पत्रिका हो जिसने हमारे दुख में साथ न दिया हों। पूरा वर्ष दुखद संदेशों को सम्भालने और यशपाल की चर्चा में व्यतीत हो गया।”^१

साहित्य यात्रा :-

साहित्य मूलतः जीवन की व्याख्या है। साहित्य यात्रा के विकास में यशपाल ने साहित्य जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए जीवन के विविध पक्षों एवं परिस्थितियों का उद्घाटन और विवेचन अपने साहित्य सृजन के माध्यम से समाज में प्रस्तुत किया है।

यशपाल आधुनिक युग के श्रेष्ठ लेखक हैं। उन पर कम्यूनिस्ट विचारधारा का प्रभाव दिखलायी पड़ता है। इन्होंने साहित्य लेखन के क्षेत्र में जैसे कहानी संग्रह-अभिषप्त, वो दुनिया, तर्क का तूफान, पिजरे की उड़ान, भस्मावृत्त

१. लाहौर से लखनऊ तक—प्रकाशवती पाल, पृ. सं. १६६

चिन्नारी, फूलों का कुर्ता एवं धर्मयुद्ध आदि है तथा हास्य निबन्धों जैसे चक्कर क्लब, बात-बात में बात, न्याय का सघर्ष तथा जग का मुजरा एवं कथात्मक निबन्धों में देखा सोचा, समझा, बीबी जी कहती है, एवं मेरा चेहरा रोबीला है तथा सस्करणों में सिंहावलोकन भाग १ से भाग ३ तक, लोहे की दीवार के दोनों ओर एवं राहबीती आदि है। इन्होंने अपनी साहित्य लेख में सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को बड़ी सजीवता और चित्रमयता से उभारा है।

साहित्य का उद्देश्य भावों का उदात्तीकरण होता है और यह तभी सम्भव है जब हम सद्गुणों का विकास करें इसके विपरीत कम्युनिस्ट साहित्य भावों के उदात्तीकरण पर विश्वास नहीं करता है। परिणाम यह होता है कि साम्यवादी लेखक सही अर्थों में यथार्थवादी लेखक नहीं हो पाते हैं। इस दृष्टि से विश्लेषण करने पर यशपाल जी में दोहरा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है।

“प्रकृति से तो वह कलाकार और यथार्थवादी है लेकिन व्यावहारिक रूप में साम्यवादी है।”^१ साम्यवाद का पहला सिद्धान्त यह है कि रूढ़िवादी विचारों को पूर्णतया नष्ट कर दो तभी नये विचार पनप सकेंगे। गाँधीवाद और समाजवाद में प्रमुख अन्तर यह था कि गाँधीवाद व्यक्ति को लेकर चला और जबकि समाजवाद समाज को लेकर चला। एक ,व्यक्ति प्रधान था तो दूसरा समाज प्रधान था।

१. यशपाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व—एक सर्वेक्षण—डॉ. मधुजैन, पृ. ३६५

यशपाल मे लेखन की प्रवृत्ति विद्यार्थी जीवन से ही थी पर उनके क्रान्तिकारी जीवन मे उन्हें अनुभव प्राप्त कराते हुए अनेकानेक सघर्षों से जूझने पर बल दिया। सामाजिक, राजनैतिक एव सास्कृतिक क्षेत्रों मे वे क्रान्तिकारी विचारों को लेकर साहित्य सृजन मे चले है। उनके लिए राजनीति, समाज तथा साहित्य ये तीनों साधन है और एक ही लक्ष्य की पूर्ति मे सहायक है। साहित्य के माध्यम से वैज्ञानिक क्रान्ति की भूमिका तैयार करने का प्रयास किया है। विचारों से यशपाल काफी दूर मार्क्सवादी है। पर कट्टरता से मुक्त होने के कारण इससे उनकी साहित्यकता को प्रायः क्षति नहीं पहुँची है। बल्कि लाभान्वित ही हुए हैं।

यशपाल जी पहले कहानीकार के रूप मे हिन्दी साहित्य जगत् में आये अब तक उनकी लगभग सोलह कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यशपाल मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन के कलाकार है और इस वर्ग से सम्बद्ध उनकी कहानियाँ बहुत ही मार्मिक बन पड़ी है। मध्यवर्ग की असंगतियों, कमजोरियों विरोधाभासों, रूढ़ियों आदि पर इतना प्रबल कराघात करने वाला कोई दूसरा कहानीकार नहीं है। दो विरोधी परिस्थितियों का वैसम्य प्रदर्शित कर व्यंग की सर्जना उनकी प्रमुख विशेषता है। यथार्थ जीवन की नवीन प्रसंगोद्भवना द्वारा वे अपनी कहानियों को और भी प्रभावशाली बना देते है। मध्यवर्ग अपनी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ कितना दयनीय, ववश हो जाता है इसका अच्छा खासा

उदाहरण कहानी 'चार आने' है। झूठी और कृत्रिम प्रतिष्ठा के बोझ को ढोते-ढोते मध्यमवर्ग अपने दैन्य और विवशता में उजागर हो उठा है। 'ग्वाही' और 'सोमा का साहस' में समाज के ग्लीच, नकाम और कृत्रिमता की तस्वीरे खींची गयी हैं। इस वर्ग के वैषम्य में निम्नवर्ग को रखकर उसके अहंकार और अमानवीय व्यवहार को बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करने में यशपाल की लेखनी खूब कुशल है। एक राज में मालकिन और नौकर की मनोवृत्तियों की विषमताओं को इस तरह उभारा गया है कि पाठक नौकर की सहानुभूति में तिलमिला उठता है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सन् १९७८ ई० में यशपाल के जन्म-दिवस पर हिमाचली लेखकों द्वारा विचार गोष्ठी में यशपाल के लेख पढ़े गये और... "शिमला पर ही संध्या समय 'रिज' पर स्थित बड़े हाल में हिमाचल के कलाकारों द्वारा यशपाल कृत नाटक नशे-नशे की बात में, 'गुडबाई दरदे दिल' का मंचन हुआ।"^१ इस नाटक में रिक्शे वाले के प्रति की गयी अमानुषिकता के मन में गहरी कचोट पैदा करती है। इस प्रकार की विषमता को अंकित करने के लिए यशपाल ने प्रायः उच्च मध्यवर्गीय व्यक्तियों को सामने रखा है, क्योंकि सामान्य मध्यवर्गीय व्यक्ति अपनी उलझनों से ही खाली नहीं हो पाता।

१. लाहौर से लखनऊ तक—प्रकाशवती पाल। पृ. सं. २००

यशपाल की कहानी साहित्य में वस्तु तत्त्व उनमें नीहित समस्याये, उनकी विचारधारा एवं उनके मर्म को अपने अध्ययन का मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया। प्रगतिवादी कथाकार होने के नाते शोषित मनुष्यता के प्रति गहरी आत्मीयता यूँ तो उनके समूचे कथा साहित्य में विद्यमान है किन्तु उनकी कहानियों में विशिष्ट रचना तंत्र के कारण उनकी यह विशेषता अत्यन्त प्रभावशील और मार्मिक बनकर सामने आयी है। जिसके माध्यम से मानव जीवन को इतनी समग्रता से देखने-परखने तथा विश्लेषित करने वाला कहानीकार प्रेमचन्द के पश्चात् हिन्दी साहित्य में यदि कोई है तो यशपाल ही है।

यशपाल के व्यंग का तीखा रूप “ज्ञान दान” कहानी संग्रह में दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः कहा जाता है कि यशपाल अपनी कथा के लिए रोटी और सेक्स की समस्याएँ चुनी हैं। यशपाल की कहानियों में कोई न कोई जीवन्त समस्या है पर वे पूर्णतया कलात्मक आवरण में व्यक्त हुयी हैं जहाँ उनकी समस्या को कलात्मक, आछनदन नहीं मिल सका वहाँ कहानी का कहानीपन संदिग्ध हो गया।

यशपाल के कथात्मक निबन्ध संग्रह में ‘बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रोबीला है’ में सम्मिलित सात रचनाये बीबी जी कहती है, मेरा चेहरा रोबीला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रा और सामूहिक स्वतंत्रा, फूलों की बैहगी, ताशकन्द लेखक मेला, अंगूरी की बोतल के मोल, अदृश्य बेड़ी, पचपनवी वर्षगांठ में व्यंग, व्यजना

और अत्यन्त मार्मिक तथा रोचक वर्णनो के कारण कहानी की श्रेणी में भी गिनी जा सकती है। ये कहानियाँ या निबन्ध लेखक के व्यक्तित्व उसके राजनैतिक विचारों को समझाने और पहचानने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं।

यशपाल की कहानियों विकासात्मक की दृष्टि से कहानी कला स्थान महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने भारतीय समाज जीवन का यथार्थ चित्र खींचकर, अनगिनत समस्याओं, रूढ़ियों, अन्यायों से समाज को मुक्त करने की कोशिश की है। यशपाल ने कुल १६ संग्रहों में १०० कहानियाँ प्रकाशित की हैं। समय-समय पर प्रकाशित और असंग्रहीत कहानियों को मिलाकर वे २२५ से अधिक होती हैं। यशपाल की प्रथम कहानी संग्रह १९३६ ई० में पिंजरे की उड़ान है। इनकी अनेक कहानियों का निर्माण जेल में हुआ है।

यशपाल जी देश की राजनीतिक तथा प्रगतिशील गतिविधियों से सदा ही जुड़े रहे। प्रगतिशील विचारों और कम्युनिस्ट पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी सहमति दी यशपाल साहित्य के प्रशसक बूढ़े जवान भारत के कोने-कोने से अपनी समस्याएँ लेकर आते थे। पत्रों के माध्यम से यशपाल जी उनकी समस्याओं का समाधान बताते और उत्तर देते।

यशपाल उपन्यास के रूप में :-

“उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय अध्ययन है जिसमें एक ही कथानक के अन्तर्गत यथार्थ जीवन के निरूपण का प्रयास करने वाले पात्रों का चित्रण है।”^१ वेबस्टर की उपन्यास की इस परिभाषा में उपन्यास का जो आधुनिक स्वरूप बताया है वह भले ही न हो फिर भी प्राचीन भारतीय साहित्य में उपन्यास विधि का उद्भव हुआ ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राचीन कथा साहित्य, हितोपदेश, पंचतंत्र, सरिप्तसागर, बैताल, पच विशति, वासवदत्ता आदि में उपन्यास के कई तत्व विद्यमान थे।

आधुनिक हिन्दी उपन्यास साहित्य का प्रादुर्भाव भारतेन्दु के आगमन से माना जाता है। बीसवीं सदी की दूसरी शताब्दी में उपन्यास-साहित्य में प्रेमचन्द के पद चिन्हों ने उपन्यास क्षेत्र के अन्तर्गत नया मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं उपन्यास के लिए इन्होंने भारतीय जीवन और भारतीय परिवेश प्रदान किया। प्रेमचन्द ने किन्हीं उपन्यास को स्वतंत्र चेतना दी। सेवासदन, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला प्रेमाश्रम, कायाकल्प जैसे उपन्यासों की रचना कर प्रेम, रोमांस, कल्पना में फंसे हिन्दी उपन्यास को ऊँचा उठाकर मानव जीवन का सच्चा प्रतिबिम्ब बना दिया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन द्रष्टव्य

१. A fictitious prose tale of considerable length in which characters and conditions, professing to represent those of real life are portrayed in plot-(Webster) New International Dictionary of English Language (1945) P. 1670

है कि "प्रेमचन्द शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, पर्दे में कैद पद-पद लांक्षित और असहाय नारी जाति की महिमा के प्रवाहक थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दुख-सुख और सूझ-बूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोंपड़ियों से लेकर महलो, खुनचे वालो से लेकर बैको, गाँव से लेकर धारा-सभाओं तक आपको इतने कौशलपूर्वक और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता।"^१ प्रेमचन्द ने उपन्यास को सोद्देश्य बनाकर उसकी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से निर्मित की।

जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन सहाय, चतुरसेन शास्त्री, विश्वम्भर नाथ कौशिक, बेचन शर्मा 'उग्र' प्रताप नारायण मिश्रा, वृन्दावन लाल वर्मा इसी युग के जाने माने उपन्यासकार हैं जिनकी रचनाओं में हिन्दी उपन्यास में कथा-वस्तु पात्रों में सन्तुलन का निर्माण किया, कथा में स्वाभाविकता लायी। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। फिर भी प्रेमचन्द उपन्यासयुग में तटस्थता की कमी, घटना बहुलता, स्वानुभूति दर्शन का आभाव, बौद्धिकता की कमी जैसी त्रुटियों को पूर्ण करने की क्षमता लेकर प्रेमचन्दोत्तर युग की उद्भावना हुयी।

१. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ -डॉ. शिव कुमार शर्मा, पृ. सं. ६१६

प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास देश-काल सीमित दायरे से उपर उठे। परिणामस्वरूप प्रेमचन्दोत्तर उपन्यास, जिसे आधुनिक उपन्यास भी कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक, फ्रायडियन, राजनीतिक तथा मार्क्सवादी विचारधाराओं को लेकर प्रकट हुआ। हिन्दी उपन्यास की इस पृष्ठभूमि पर यशपाल मार्क्सवादी चिन्तन को लेकर उतरे। “अपने स्वानुभूति दर्शन, बौद्धिकता, सामाजिकता, प्रतिबद्धता के कारण युगीन उपन्यास धारा से हटकर उन्होंने सर्वथा अलग विचारधारा का हिन्दी उपन्यास में निर्माण किया”।^१ यशपाल ने जो मौलिकता के दर्शन कराये अपने आप में स्वतंत्र-चेतना कलाकार का परिचय दे जाते हैं। हिन्दी उपन्यासों में यशपाल एक सशक्त एवं मजबूत कड़ी के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। यशपाल ने अपने उपन्यास साहित्य में विभिन्न पात्रों का निर्माण कर समाज का प्रतिरूप ही साकार किया है। इस सन्दर्भ में यह कथन तो अपने आप में प्रमाण बनकर उपस्थित है कि—“यशपाल एक मात्र हिन्दी उपन्यासकार हैं जिन्होंने आतंकवादी-क्रान्तिकारी युग से स्वतंत्रता युगीन काल तक देश के राजनीतिक जीवन के वैचारिक मंथन को औपन्यासिक यथार्थ का रूप दिया है।”^२ स्वतंत्रता आन्दोलन, क्रान्तिकारी पार्टी की गतिविधियाँ, साम्यवादी दल के आन्दोलन, मजदूर संगठन, कांग्रेस दल का गठन एवं विघटन ऐसी ही विषय हैं जो हिन्दी

१. यशपाल – एक समग्र मूल्यांकन, सुनील कुमार लवटे, पृ. सं. १५१

२. हिन्दी उपन्यास पर पाश्चात्य प्रभाव-डॉ. भारत भूषण अग्रवाल, पृ. सं. ३१८

उपन्यास के लिए सर्वथा नवीन थे। यशपाल ने युग को देखा था। स्वयं वे इससे अनुभूत भी थे, यही कारण है कि इन विषयों में जो सजीवता प्राप्त हुयी वे देखते ही बनती है। यशपाल प्रेमचन्द की परम्परा को आगे बढ़ा ले चलने वाले यथार्थवादी कलाकार हैं, जिनके उपन्यासों में आज का जर्जर भारतीय समाज और भारतीय जीवन मुखरित हो उठा है। किन्तु प्रेमचन्द के उपन्यासों में जहाँ यथार्थ पर आदर्श की गहरी चादर है, वहाँ यशपाल के उपन्यासों में रोमान्स की गहरी धारा देखने को मिलती है। यशपाल के उपन्यास में इनके कथानकों के बीच प्रेम सम्बन्धों की भी जमकर चर्चा हुयी है। प्रेम सम्बन्धों के पीछे प्रमुख कारण यशपाल का यह था कि वे आर्थिक असामनता की खाई को पाटना चाहते थे।

हिन्दी उपन्यास को यशपाल की देन है कि उन्होंने सामाजिक समस्याओं के आध्यात्मिक समाधान की जगह वास्तविक समाधान करने वाले मार्ग अपनाये और उपन्यास को विशुद्ध यथार्थ रूप दे दिया। प्रेमचन्द पश्चात् यशपाल ही दूसरे क्रान्तिकारी उपन्यासकार हैं। जिन्होंने “सतीत्व” जैसे प्राचीन संस्कारों से मुक्त करने की सामाजिक बुराईयों आदि के प्रति अपनी असहमति प्रकट की है। मार्क्सवादी उपन्यासकार होने के नाते यशपाल ने जीवन के हर पक्ष को नयी दृष्टि दी। यशपाल ने विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि कोण से विषमता, शोषण,

अत्याचार, चारित्रिक पतन, उत्थान आदि की व्याख्या की जो हिन्दी उपन्यास में अपना विशेष स्थान रखती है। यशपाल ने गोंधीवाद को कालवाद्य मानकर उसके विरोध में मार्क्सवाद की स्थापना की जो आधुनिक जीवन दर्शन से निश्चित रूप से हिन्दी उपन्यास को प्रभावित किया।

विकास क्रम की दृष्टि से “दादा कामरेड” यशपाल जी का सर्वप्रथम उपन्यास है यह उपन्यास मई सन् १९४१ में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में पहली बार राजनीतिक सिद्धान्तों तथा रोमांस का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस उपन्यास में यशपाल ने हिंसात्मक विप्लव तथा सशस्त्र डैकतियों का स्पष्ट विरोध किया। दादा और हरीश आदि की राजनीतिक और क्रान्तिकारी कहानी के साथ-साथ सामाजिक क्रान्तिकारी शैली की कहानी भी चलती है। इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध में स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की।

सन् १९४३ ई० में दूसरा उपन्यास देशद्रोही प्रस्तुत हुआ। इसमें भी रोमांस ही प्राधान्य है। इस कथानक का आधार है एक अभागा जीवन और उसकी दुख दर्द भरी कहानी जो विधि के हाथ की कठपुतली है। वह उसे कई नाच नचाता है वह उपर उठने का प्रयत्न करता है, परन्तु अन्त में धूर्त बदमाश देशद्रोही की उपाधियों से विभूषित किया जाता है जो उसे प्राणों का काल ग्रास लेती है। “देशद्रोही” की आलोचना करते हुए डॉ० राम विलास शर्मा ने कहा है

कि—“क्या देशद्रोही की कहानी जनयोद्धो के पेचीदा सवाल पर काफी रोशनी डालती है ? हम डॉ० साहब इस वर्ग-संघर्ष और जन-युद्ध पर आधारित आलोचना को सत्य नहीं मान सकते क्योंकि साहित्य की सरिता को जन-युद्ध के खूटे से बाधने की चेष्टा करना हास्यास्पद ही तो है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके उपन्यासों में रोमास की गहरी धारा है। देश-द्रोही का नायक डॉ० खन्ना, नरगिस से प्रेम करता है। उसे छोड़कर चल देने पर फिर खातून से प्रेम व्यापार चलता है और तब गुलसन तथा चदा के प्रेमपास में भी उसे फँसना पड़ता है। उस पर भी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि नजदीक आने पर वह भाग चलता है। किन्तु दूर होने पर प्रेम में घुलता भी है।”^१

महा पंडित राहुल सास्वतयायन ने कहा था “यशपाल की परतूलिका उतावलेपन के लिए नहीं, स्थायी मूल्य की चीजों के लिए है इस उपन्यास को संसार की किसी भी उन्नत भाषा के उपन्यासों की श्रेणी में तुलना के लिए रखा जा सकता है।”

प्रसिद्ध इतिहास भगवत शरण उपाध्याय ने देशद्रोही को टाल्सटाय और शोलोखोव के उपन्यासों की तुलना में रखा है। यह उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता प्रगतिशील यशपाल की अनवरत साधना है।

अभागे देशद्रोही का अन्त हुआ परन्तु यशपाल ने सन् १९४५ ई० में अपनी अमूल्य निधि दिव्या हिन्दी साहित्य को प्रदान की। यह उपन्यास

ऐतिहासिक कल्पना से परीपुष्ट एक ऐसी कलाकृति है जो युग-युग तक एक दिव्य आलोक से पाठक तथा समाज ही आँखों को परितृप्त करती रहेगी। दिव्या उपन्यास में दिव्या त्रस्त नारी की करुण कथा है जो नारी के अन्तर्मन चेतना को उद्घाटित करती है। “दिव्या इतिहास की नयी सम्भावनाओं का संकेत देने वाला उपन्यास है। सन् १९४५ ई० में दिव्या का प्रकाशन हुआ हिन्दी में प्रगतिवादी आन्दोलन तेज हो रहा था। “यशपाल दिव्या में नारी की दलितावस्था को सामाजिक संरचना से जोड़कर देखते हैं। सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वे उसकी प्रेमानुभूति को जड़ होने से बचाने पर बल देते हैं क्योंकि वही सृष्टि की नियामिका शक्ति है जो संतति के रूप में मनुष्य की अमरता का आश्वासन देती है।”^१

“दिव्या” इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति का चित्र है। इतिहास के मन्थन से प्राप्त अनुभव के अनेक रत्नों में सबसे प्रकाशमान तथ्य हैं—मनुष्य भोक्ता नहीं कर्त्ता है। “मनुष्य से बड़ा है केवल अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रच हुआ उसका विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना से देखने का प्रयत्न दिव्या है।”^२ प्रस्तुत

१. दिव्या का महत्व—मधुरेश, पृ. सं. १३६—१३७

२. दिव्या यशपाल (भूमिका से) पृ० ६

कृति बौद्धकालीन कथानक के आधार पर सर्वदेशीय और सर्वकालीन मान्यताओं तथा उनके कुप्रभाओं का दर्शन कराती है।

उपन्यास क्रम की दृष्टि से पार्टी कामरेड सन् १९४७ ई० का राजनैतिक उपन्यासों की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है, तथा इस कोटि की अन्तिम रचना है। किस प्रकार एक कम्युनिष्ट लड़की गीता के सम्पर्क में आकर पद्म लाल भावरिया एक लखपति लफंगा धीरे-धीरे अपनी दशा का सुधार करते हुए अन्त में अपने को बलिदान कर देता है। यही उपन्यास का मूल कथ्य है। जो उपन्यास की कथा को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाती है।

मनुष्य के रूप १९४६ ई० राजनीतिक उग्रता बहस और विवाद से दूर रहकर लेखक ने यहाँ यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि एक ही मनुष्य परिस्थितियों से प्रताडित हो कितने ही रूप धारण करता है। एक ही समाज में, एक ही घर में मनुष्य के अनेकों रूप दृष्टिगत होते हैं। मनुष्य के रूप में सोमा को प्रेम की धारा में घुमाया गया है और अन्त में एक सिने स्टार अभिनेत्री पहाडन के रूप समाज में प्रस्तुत किया।

बालमुकुन्द गुप्त के शब्दों में “यशपाल के पहले उपन्यासों में मूलाधार कल्पना का वैचित्र्य रहा है और विकास धरातल के इस छोर पर आकर

उपन्यासकार मनुष्य के रूप में यह आधार प्रकट यथार्थ की अन्तरंग परीक्षा बन गया है।^१

समस्त उपन्यास का वातावरण बौद्धिक है अतः आदि से अन्त तक यह यथार्थवादी है। डॉ. सत्येन्द्र का कथन “मनुष्य की यथार्थ मनोवृत्ति का चित्राकन करने की यशपाल ने सजग चेष्टा की है। यह उपन्यास लेखक के इस विश्वास को सिद्ध करता है कि परिस्थितियों से विवश होकर मनुष्य के रूप बदल जाते हैं।

‘मनुष्य के रूप’ में मनुष्य की हीनता और महानता के यथार्थ चित्रण एक विशद प्रयत्न किया है।

‘दिव्या’ के कथानक की भाँति “अमिता” (१९५६ ई०) भी इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना है। अमिता की पृष्ठभूमि में तत्कालीन विश्वराजनीति में दिखायी पड़ने वाली कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं। अमिता में हिंसा पर अहिंसा की विजय परिलक्षित होती है जिसमें अमिता की सरलता, निश्छलता, प्रेम से प्रभावित होकर अशोक जैसा पराक्रमी योद्धा भी नतमस्तक हो जाता है। ‘अमिता’ में यशपाल मार्क्सवादी सिद्धांतों से हटकर विश्वशान्ति के उपायों पर चिन्तन करता दिखलायी पड़ता है। इस उपन्यास में यशपाल ने बौद्ध दर्शन को प्रतिपाद विषय बनाया है।

१. यशपाल अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ. सं. ८५

‘झूठा-सच’ (१९५८ ई०-१९६० ई०) झूठा-सच के प्रकाशन में सिद्ध कर दिया कि बहुत विशाल फलक पर जीवन के विविध रूपों, आयामों, समस्याओं, जटिलताओं को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं इतनी विशालता, इतनी वैविध्य, इतने प्रश्न, इतनी समस्याएँ हिन्दी के किसी एक उपन्यास में नहीं उठायी गयी हैं। इसे अपने युग का औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी जा सकती है, यद्यपि इसमें जितनी व्याप्ति है उतनी गहराई नहीं है।

उपन्यास दो भागों ‘वतन और देश’ और ‘देश का भविष्य’ में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग में देश के सामयिक और राजनैतिक वातावरण को यथा सम्भव ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यशपाल जैसी ऐतिहासिक दृष्टि हिन्दी उपन्यासकारों में कम ही लोगों को प्राप्त है। इसलिए देश विभाजन की भूमिका पर इतनी बड़ी कृति की परिकल्पना यशपाल ही कर सकते हैं।

विभाजन के बाद देश के लाखों निरपराध आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया मानवीय यातनाओं के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जायेगी। “वतन और देश” में जो वतन था वह देश नहीं रह गया और जो देश था वह वतन नहीं रह गया। वतन और देश के बीच विभाजक रेखा खींचने की जिम्मेदारी किसकी है ? अंग्रेजों की या

स्वार्थपरता से घिरे देशभक्तों की ?”^१ यशपाल ने ध्वस्त मूल्यों के साथ-साथ नये मूल्यों का भी चित्रण उपन्यास में किया है।

दूसरे भाग देश का भविष्य में दगों से बचे कुछ पात्रों द्वारा देश के भविष्य के सन्दर्भ में बनते बिगड़ते

मूल्यों को उजागर किया गया है। इस तरह यह उपन्यास देश के एक दशक का प्रामाणिक दस्तावेज बन जाता है। एक प्रबुद्ध पाठक ने इस उपन्यास को हिन्दी साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि स्वीकार की है— ‘झूठा-सच’ में जैसे व्यापक चित्र फलक पर देश के इतिहास की अत्यन्त भीषण घटना का चित्र यशपाल ने उकेर है, वह सचमुच उन्हीं जैसे कलाकार का काम था, उनका प्रयत्न विराट एव प्रशंसनीय है। हिन्दी साहित्य में इस ऐतिहासिक घटना की एकान्त उपेक्षा सचमुच एक खेद जनक तथ्य है। यशपाल ने इस घटना के दर्द को अपनी आत्मा में अनुभव किया और अपनी कलात्मक सिद्धि के रूप में उसे हमारी व्यथा बना दिया है। ‘झूठा-सच’ प्रस्तुत दशक की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें सन्देह नहीं।”^२

प्रसिद्ध समीक्षक प्रकाश चन्द्र गुप्त की यह समीक्षा ‘झूठा-सच’ यशपाल का अब तक लिखा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और निश्चय ही हिन्दी की अमर

१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास—डॉ. बच्चन सिंह, पृ. सं. ३७३-३७४

२. हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण—महेन्द्र चतुर्वेदी, पृ. सं. १४६

कलाकृतियों में इसकी गणना होगी। आधुनिक भारतीय जीवन की अभूतपूर्व झांकी यह उपन्यास प्रस्तुत करता है। इसका कैनवस विशाल है और स्वर्गीय प्रेमचन्द की कृति रगभूमि का स्मरण दिलाता है। जीवन की अटल गहराईयों में कथाकार उतर सका है और इस प्रकार आज के भारतीय जीवन के व्यापक प्रसार और संश्लिष्ट सूक्ष्मता दोनों की ही झांकी हम इस उपन्यास में पाते हैं। लगभग बारह सौ पचास पृष्ठों में फैली यह कथा युग के प्रतिनिधि जीवन से हमें परिचय कराती है।^१

सन् १९६२ ई० में प्रकाशित अपने लघु उपन्यास 'बारह घंटे' में यशपाल ने मनुष्य के जीवन में प्रेम को प्राकृतिक अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार किया है। 'बारह घंटे' भी उपन्यास की नायिका विनी को केवल संस्कारगत नैतिकता से ही नहीं आधुनिक परिस्थिति बोध से प्राप्ति चिन्तन से भी देखने का यत्न किया है। बारह घंटे उपन्यास के फ्लेप पर छपे श्री मधुरेश का यह विचार भी द्रष्टव्य है। इस रचना से यशपाल के संकीर्ण मना आलोचकों के अश्लीलता सम्बन्धी आरोपों का निराकरण ही नहीं होता बल्कि नर-नारी के पारस्परिक आकर्षण के सम्बन्ध में नये परिस्थिति बोध के अनुसार आध्यात्मिक-नैतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है।

१. हिन्दी वार्षिकी, १९६०, पृ. ८०।

‘अप्सरा’ का श्राप’ सन् (१९६५ई०) में भी नारी समस्या प्रधान है, शकुन्तला और दुष्यन्त की कथा का सारतत्त्व यही है कि जिसके माध्यम से नारी के पतिव्रत धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास दुष्यन्त तथा शकुन्तला की परम्परा से चली आती कथा के प्रति हमारे मोह को तोड़ देती है। उपन्यास में यही यशपाल का प्रतिपाद्य विषय है। क्योंकि परम्परा से चले आते नारी शोषण को एक केन्द्रीय समस्या के रूप में अपने पाठकों के सम्मुख रखा है, उपन्यास में मेनका लेखक के दृष्टिकोण की प्रवक्ता है, जिसके द्वारा यशपाल ने परम्परागत धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक मान्यताओं पर कई प्रहार किया है। स्वयं लेखक के शब्दों में पुरातन अध्ययन को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का अभिप्राय—“ पुरुष द्वारा युग-युग से निरंकुश स्वार्थ के प्रमाद में धर्म और व्यवस्था के नाम पर नारी के निर्दय शोषण के प्रति ग्लानि और आधुनिक नारी की व्यक्तित्व तथा आत्मनिर्भरता की भावना के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जा सकी।”^१

मेनका व्यक्ति के सहज विकास की प्रतिगामी है और इसी नाते किसी भी प्रकार के शोषण तथा अदिवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है।

उपन्यास क्रम की दृष्टि से क्यों फँसे उपन्यास में लेखक ने उनमुक्त प्रेम का समर्थन किया है। उपन्यास का नायक भास्कर की वासना उनमुक्त प्रेम की ओर उनमुख हो जाती है। एक चित्र प्रदर्शनी में मोती नाम की प्राध्यापिका के

१. अप्सरा का श्राप — यशपाल — भूमिका से

सम्पर्क में आता है, वह उसके प्रति स्वाभाविक स्वच्छ आकर्षण की अनुभूति करता है। यही आकर्षण उसे वासना तृप्ति के लिए प्रेरित करता है। मोती और भास्कर दोनों समय निकालकर परस्पर मिलते हैं। मोती सद्गृहस्थ नारी है उसका पति एक अच्छा वकील है, एक पुत्र की माँ है।^१ “उपन्यासकार यशपाल ने मोती की घटना क्रम द्वारा भारतीय परम्परागत दाम्पत्य जीवन पर प्रश्नचिन्ह उपस्थित किया है। परम्परागत दाम्पत्य जीवन के मूल्य अब परिवर्तित हो रहे हैं मोती की घटना द्वारा यह तथ्य समाज के समक्ष लेखक ने उपस्थित किया है।”^१

‘क्यों फँसे’ उपन्यास में हमारे नये समाज की पाश्चात्य की नई धारणाएँ भारतीय समाज में भी अपनी अप्रत्यक्ष जड़े जमा रही हैं ‘क्यों फँसे’ उपन्यास इसका अच्छा उदाहरण है। इसका प्रत्येक पात्र नये विचारों व धारणाओं में विश्वास रखता है। विवाहिता नारी भी उन्मुक्त प्रेम व अविवाहित युवक भी स्वतंत्र प्रेम के पुजारी हैं।

अंतिम उपन्यास की कड़ी में यशपाल कृत “मेरी तेरी उसकी बात” सन् १९४०-४२ की राजनीतिक गतिविधियों और भारत छोड़ो आन्दोलन का विस्फोटक है। इस उपन्यास में समकालीन इतिहास के मानव अनुभवों का एक ऐसा दस्तावेज है। जिसमें सिर्फ व्यक्ति की अनुभूतियों और संवेदनाओं की लीला ही नहीं है बल्कि उन सब सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक ताकतों

१. हिन्दी उपन्यास साहित्य में दाम्पत्य चित्रण—डॉ. उर्मिला भटनागर, पृ. स. १२५-२६

का भी खेल है जो इस मानवीय अनुभवों को रूपायित और निर्देशित कर रहा है। इसमें दो पीढ़ियों से क्रान्ति की वेदना को अदम्य बनाते व्यक्ति, सामाजिक, पारिवारिक और साम्प्रदायिक विषमताओं का स्पष्टीकरण भी है।

यह उपन्यास 'मेरी आपकी सबकी जिन्दगी की किसी भी स्थिति, त्रास्दी और घटनाओं, परिवर्तनों, उद्वेलनों की अन्तरक्रिया और मेरे आपके सबके आचरण, चरित्र, आपसी रिश्तों और व्यक्तित्व को कितना जोड़ती-तोड़ती है यह 'मेरी-तेरी उसकी बात' की पहचान है।"^१

लेखक ने समकालीन इतिहास के मानवीय प्रभाव की विविधता को अनुभव बिम्ब बनाकर वक्त की नैतिक और राजनीतिक जिन्दगी से जोड़कर चरित्रों में मूर्त किया है तथा रचनाशीलता में तथ्यों और घटनाओं के वस्तुपरक यथार्थ को स्वीकार कर वास्तविकता के अपने सहज, स्वाभाविक अर्थ को पूर्ण करता है। पूरा उपन्यास आदि से अन्त तक रोचकतापूर्ण है जो आगामी पचास वर्षों तक भारतीय कथाकारों का मार्गदर्शक रहेगा।

यशपाल के उपन्यासों पर दृष्टि डालने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि यशपाल में कथा कहने की अद्भुत क्षमता है पर एक पूर्व निर्मित विचारधारा को रूपायित करने की उत्कट प्रेरणा उनके उपन्यासों की स्थितियों, पात्रों,

१. लाहौर से लखनऊ तक—प्रकाशवती पाल, पृ. सं. १८४—१८५

विकास और परिणतियों को भी पूर्वनिर्मित बना देती है। जीवन की समस्याओं को यशपाल ने अपने साहित्य में रोचकता एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। यशपाल ने बहुत से विदेशी साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन अवश्य किया है जिसके कारण कहीं-कहीं उनके उपन्यासों पर विदेशी प्रभाव का भ्रम हो जाता है, किन्तु उन पर विदेशी साहित्यकार की सचेतन छाप नहीं पड़ी है, वह पूर्वतः भारतीय कलाकार है।

यशपाल के उपन्यासों पर आंकलन करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी आधुनिक युग के विचारों और मान्यताओं से प्रभावित होने के कारण जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना चाहती है, जबकि पुरानी पीढ़ी लीक पकड़े चल रही है परिणामस्वरूप समायोजन की समस्या नई पीढ़ी के लिए जटिलतम बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में उनके समक्ष दो ही रास्ते रह जाते हैं या तो वह अपनी मान्यताओं को तिलांजलि देकर परिस्थितियों से समझौता कर ले या समाज से विद्रोह करे। समस्या तब और भी जटिल हो जाती है जब मनुष्य टूटना स्वीकार कर लेता है किन्तु झुकना नहीं। और संगठित समाज से अकेले ही लोहा लेने को तैयार हो जाता है। यह सत्य है कि दृढ़ता को विजय अवश्य मिलती है और प्रायः ऐसे युवक-युवती अपने आदर्शों के लिए विवश कर देते हैं। उनका विद्रोह सफल भी होता है किन्तु

अपने इस विजय के लिए उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वह एकाकी बनकर समाज की संवेदना और सहानुभूति और स्नेह खो देते हैं।

आधुनिक युग के समस्त बुद्धिजीवी संवेदनशील मनुष्य सामाजिक अस्वीकृती के शिकार हो चुके हैं उनकी बौद्धिकता उन्हें परम्परा के अन्धानुकरण से रोकती है और समाज के विरोध करने के लिए उत्प्रेरित करती है। किन्तु समाज उन्हें परम्परा से अलग रूप में स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। फलस्वरूप ईमानदार बुद्धिजीवी व्यक्ति निरंतर घुटन और उत्पीड़न से टूटते जा रहे हैं। यशपाल ने उपन्यासों में आर्थिक शोषण के साथ-साथ बौद्धिक शोषण के प्रति रोष-क्षोभ छिपाये नहीं छिपता। 'मेरी तेरी उसकी बात' उपन्यास के अन्त में उषा को समाज के सम्मुख झुकते दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक समाज में दृष्टिकोण नहीं परिवर्तित हो जाते तब तक मुठ्ठीभर प्रगतिशील लोग दबने, घुटने और सिसकने को विवश हैं। यशपाल जी इस बात पर कटिबद्ध हैं कि हम वर्तमान व्यवस्था को उसी परम्परा को मान्यता देगे जो मानव के विकास में उसके फलने फूलने में सहयोगी हो। इस प्रकार समाज को महत्त्व प्रदान करते हुए जैसा कि उनकी निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है कि—
 "व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते समय यह बात प्रायः भुला दी जाती है कि हमारी या आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दूसरे के भावों और हित पर तो आघात

नहीं कर रही हमारा अस्तित्व समाज के बिना सम्भव नहीं तो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी दूसरों के हित एवं संतोष से अवश्य सीमित होगी।”^१

यशपाल का अपना विशिष्ट दर्शन होने के बावजूद भी पाठकों ने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है यह लेखक की सफलता ही है। एक सर्वेक्षण में यह प्रश्न पूछने पर की “आधुनिक जीवित कलाकारों में चोटी के पांच कलाकार कौन हैं ? अधिकांश पाठकों ने यशपाल को चोटी में चुना।”^२ लेखकों ने पाठकों का एक ऐसा वर्ग बनाया था जो समाज की ओर विशिष्ट वैज्ञानिक दृष्टि से देखता था। यशपाल ने पाठकों को अपने उपन्यासों के जरिये ऐसी दृष्टि दी। जिससे पाठक परम्परावादी नैतिक बातों में आधुनिकता की प्रस्थापना करने लगे। नारी की समानता मानने लगे। यौन सम्बन्धों का जो भय समाज पर छाया था यशपाल ने उससे मुक्ति दिलायी पाठक सामाजिक समता के लिए लालायित हो उठा। व्यक्तिवादी संकीर्णता को छोड़ पाठकों में सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना पैदा हुयी।

यशपाल का समूचा उपन्यास साहित्य उनके शिल्पगत उपलब्धियों को लेकर हिन्दी साहित्य में प्रगट हुआ है। शिल्प विधि के स्वरूप यशपाल के उपन्यासों पर पाश्चात्य प्रभाव तथा यशपाल की देन पर विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि यशपाल की उपन्यास कला निरन्तर विकसित होती

१. सिंहावलोकन भाग एक—यशपाल, पृ. सं. ७७

२. यशपाल के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण—डॉ. मधु जैन पृ. ४२८

गयी है। यशपाल के दर्शन के साथ शिल्प भी पाश्चात्य भी प्रभावित रहा है। यशपाल पाश्चात्य साहित्य के अध्येता थे परवर्ति कृतियों में शिल्प और शैली का परिवर्तन इसी अध्ययन का फल है, पाठकों की रुचि परिष्करण में यशपाल कला का योगदान उनके आधुनिक चिन्तन के प्रति आस्था से ही सम्भव हो सका है। यशपाल गम्भीर चिन्तक के साथ ही साथ उपन्यास कला के गहरे अध्येता भी थे। यशपाल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रभावित साहित्य क्षेत्रों में अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। रीवाँ सरकार ने देव पुरस्कार (१९५५ई०), सोवियत लैन्ड सूचना विभाग ने सोवियत लैन्ड नेहरू पुरस्कार १४ नवम्बर सन् १९६६ ई० को प्रदान किया तथा भारत सरकार ने पद्मभूषण उपाद्धि २१ अप्रैल १९७० ई० को एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने मंगला प्रसाद पारितोषिक (१९७१ ई०) उपाद्धि प्रदान कर यशपाल को सम्मानित किया।

છઠા અધ્યાય

उपसंहार

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत दासता की बेडियों में जकड़ा था, नारी की स्थिति पुरुष से भी दयनीय एवं शोचनीय थी। समाज भूल चुका था कि कभी दुर्गा, लक्ष्मी, अदिति, ऊषा, इला, श्रद्धा, जैसी देवियों मार्गी जैसी ब्रह्मवादिनी तथा आपाला, लोपामुदा, मैत्रेयी भारती जैसी सूक्तों की रचयिता विदुषी स्त्रियाँ भी इसी देश में जननी थी स्त्रियों की वीरता, साहसिकता, कर्तव्य परायणता एवं विद्वता सराहनीय थी।

भारतीय मनीषियों का यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोषक विस्मृतप्राय हो चुका था। इनका स्थान मनु के निम्नांकित श्लोक की भावना ने लिया था।

“बाल्ये पितुर्वर्ष तिष्ठे त्पाणि ग्राहस्य यौवने।

पुत्राणाम् भर्तरिप्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्र ताम्

(मनुस्मृति टीकाकर—हरगोविन्द शास्त्री ३/५६, पृष्ठ ११३)

अर्थात्

स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे के पुत्र के वश में रहे (उनके आज्ञा और सम्पत्ति के अनुसार कार्य करें, स्वतंत्र कभी न रहें।

हिन्दी उपन्यास साहित्य प्रारम्भ से ही नारी के प्रति अनुदार दृष्टिकोण लेकर चला। हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासकारों ने जहाँ नारी के प्रतिष्ठित रूप की ओर दृष्टि डालने की चेष्टा भी की है, वहाँ हिन्दू धर्म ग्रन्थों की निन्दात्मक उक्तियाँ उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।

आधुनिक उपन्यास साहित्य में (प्रेमचन्दोत्तर कालीन) उपन्यासकारों ने नारी-मुक्ति और नारी स्वतंत्रता की बात लेखन द्वारा किया है। अन्ततः नारी मुक्ति की अवधारणा मूलतः पुरुषवादी सोच पर ही आधारित है।

साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहा है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है और समाज साहित्य का पुरोधा उससे बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ की जाती हैं, आज कल की भागदौड़ की जिन्दगी में, बेतहासा भागता हॉफता रचनाकार किसी पीडा, टीस, कचोट एव संत्रास की अनुभूतियों से उद्वेलित हो उठता है कि उसकी आँखों से आँसू झरने लगते हैं तो कभी वह कलम उठाने के लिए बाध्य हो उठता है और साहित्यकार समाज और जीवन से जुड़ी रचनाओं को कालजयी रचना बना देता है। वास्तव में साहित्य की सार्थकता सामाजिक कल्याण में है। साहित्य और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध में लेखक अपने साहित्य में ऐसे समाज का वर्णन करता है जैसा वह चाहता है या फिर उस समाज के रीति रिवाज, मूल्य और मान्यताओं का वर्णन करता है, जिसमें वह रहता है। यह पारस्परिक सम्बन्ध निर्विवाद है समाज के रंग ही साहित्य में वितीर्ण होते हैं अतः समाज के बदलते हुए स्वरूप का प्रतिफलन साहित्य में भी हो रहा है सामाजिक विषमताएँ, असंगतियाँ, विकृतियाँ,

नारी स्वतंत्रता, नारी मुक्ति एवं नारी का भारतीय समाज के उच्च, मध्य और निम्न की समस्याओं को साहित्यकारों (उपन्यासकारों) ने निकट से देखा और समझा है।

नारी और समाज का भी अन्योन्याक्रित सम्बन्ध रहा है नारी समाज की केन्द्रबिन्दु है, पुरुष और नारी इसके दो ध्रुव हैं। समाज को नारी से प्रेम, प्रेरणा, सृष्टि और शक्ति मिलती है तो समाज से नारी को प्रतिष्ठा भी और अवमानना भी नारी के सामाजिक मूल्यों की परख समाज और साहित्य के पल-पल परिवर्तित परिवेशों से ही हो सकती है। नारी देवी है, श्रद्धा की पात्री है। नारी के जीवन मूल्यों का निरूपण उपन्यासकारों देश, काल और वातावरण के अनुरूप रखते हैं।

प्रेमचन्द युगीन उपन्यासों में भी नारी के व्यक्तित्व का उत्तोरस्तर विकास होता दिखलायी देता है इनकी रचनाओं उपन्यासों में नारी के दर्शन होते जो न देवी है, न राक्षसी है बल्कि मानवीय है, मानवीय मन की दुर्बलताओं से उसका हृदय भरा हुआ है। प्रेमचन्दयुगीन उपन्यासों की नारी अपेक्षाकृत समझदार है। और उसे अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान है तथा नारी सामाजिक जीवन के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से अपना सम्बन्ध जोड़ा है।

प्रेमचन्द जैसे जागरूक कलाकार की सहानुभूति पाकर भारतीय नारी का जीवन-स्पंदित हो उठा, किन्तु प्रेमचन्द के आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण नारी का रूप वस्तुतः आदर्शवादी ही अधिक रहा।

प्रेमचन्द के बाद हिन्दी उपन्यासों के क्षेत्र में अनेक नई-नई प्रवृत्तियों ने जन्म लिया। प्रगतिवादी उपन्यासकारों ने मार्क्सवादी कसौटी पर नारी के शरीर की नाप-जोख को ही विशेषतया अपना उद्देश्य बनाया। समाज भी अनेक समस्याओं की विषमताओं ने आज के उपन्यासकार के मार्ग को जैसे चारों ओर से अवरुद्ध कर लिया है। आज का हिन्दी उपन्यासकार नारी रूपी समस्या को जितना ही सुलझाने का प्रयास करता है। यह समस्या उतनी ही उलझती जाती है।

प्रेमचन्द के बाद हिन्दी की प्रगतिशील परम्परा के सबसे बड़े कथाकार और उपन्यासकार यशपाल हैं। जिन्होंने सामाजिक विषमताओं, असंगतियों और विकृतियों का पर्दाफाश किया है और उनके उपन्यासों में जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश दिखलायी देता है। कुछ समस्याओं पर उन्होंने गम्भिरता के साथ विचार किया है, तो कुछ समस्याओं की ओर संकेत किया है। भारतीय समाज के अभिजात्य एवं निम्नवर्गीय समस्याओं एवं विषमताओं को यशपाल ने निकट से देखा और समझा है युगीन समाज की सभी समस्याओं जैसे सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पर भी उन्होंने अपने उपन्यासों में दृष्टिगोचर किया गया।

युगीन समस्याओं के सन्दर्भ में उन्होंने पूँजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष को प्रमुख रूप से चित्रित किया है। मार्क्स के अनुयायी होने के कारण मार्क्सवादी दर्शन की अभिव्यक्ति अनेक उपन्यासों में स्थान-स्थान पर देखी जा सकती है। मार्क्सवादी विचार धारा का आधार मजदूर और मिल-मालिकों

का संघर्ष है, यशपाल अपने उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष का भी चित्रांकन किया है, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, झूठासच आदि ऐसे उपन्यास हैं जिसमें मिल-मालिकों और मजदूरों के संघर्ष तथा नारी स्वतंत्रता का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है।

यशपाल की दृष्टि सदैव सामाजिक कल्याण की ओर रही है उनकी दृष्टि में कला की उपयोगिता सामाजिक जीवन की पूर्णतया में है। यशपाल कृत दादा कामरेड (१९४१ ई.) की भूमिका में उन्होंने कला के सम्बन्ध में लिखा है ... “कला को कला के निःलिप्त क्षेत्र में ही सीमित न रख कर मैं उसे भाव या विचारों का वाहक बनाने की चेष्टा करता हूँ क्योंकि जीवन में मेरी साध केवल व्यक्तिगत जीवन यापन ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन की पूर्णतया है। इसलिए कला से सम्बन्ध जोड़कर भी मैं कला को केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं समझ सकता। कला का उद्देश्य है, जीवन में पूर्णतया का यत्न, बजाय इसके कि कला का यत्न बहक कर हवा में पैतरे बदल कर शान्त हो जाए, क्या यह अधिक अच्छा नहीं कि वह समाज के लिए विकास और नवीन कला के लिए आधार प्रस्तुत करें।”^१

यशपाल का यह कथन उनके उपन्यासों में पूर्णरूप से दिखलायी देता है। उनके उपन्यासों की नींव सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं पर खड़ी दिखलायी पड़ती है। भारतीय समाज में सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं के नाम पर नारियों का जो शोषण होता रहा है। यशपाल ने अपने उपन्यासों में ऐसी समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करके एक ओर जहाँ उस समस्या से परिचित कराया है वही दूसरी ओर उस समस्या से पीड़ित नारी को मुक्ति

१. दादा कामरेड, यशपाल। पृ. सं. ४

दिलाने का भी प्रयास किया है। यशपाल नारी को समानाधिकार देने के समर्थक है उनके शब्दों में "आज हमारे समाज का आधा भाग यानि नारी समाज की कठिनाई और संघर्ष में अपने आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों को समझे, वे केवल कंधों पर बोझ न बनी रहे।"^१

इसी तरह देश-द्रोही उपन्यास की राजदुलारी के माध्यम से लेखक ने विधवा समस्या को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत किया है। डॉ. खन्ना की मृत्यु के सूचना के पश्चात् राजदुलारी बद्री बाबू से शादी कर लेती है। अचानक खन्ना जब लौटकर आता है तो अपनी पत्नी का पुनर्विवाह सुनकर उसे धक्का अवश्य लगता है। किन्तु वह उदार मानवीयता के कारण राजदुलारी को दोषी नहीं मानता, ना ही उसके पास जाता है। राजदुलारी भी अब बद्रीबाबू के प्रति ही निष्ठावान है, इसलिए बिमारी की स्थिति में भी खन्ना को अपने घर में एक रात के लिए भी शरण नहीं देती। खन्ना के प्रति राजदुलारी का समर्पण एक दिन वास्तविक था लेकिन आज वही समर्पण और प्रेम बद्री बाबू के प्रति है राजदुलारी के चरित्र के माध्यम से इस सत्य की स्थापना की है कि विधवा स्त्री को भी सम्मान से जीवित रहने का अधिकार है वास्तव में व्यक्ति समाज और परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। सामाजिक मूल्य भी बदलते रहते हैं। इसलिए विधवाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। यदि कोई विधवा स्त्री परिस्थितियों से समझौता करके नई जिन्दगी की शुरुआत करती है तो समाज को उसका स्वागत करना चाहिए। उसके सम्बन्ध को अनैतिक नहीं मानना चाहिए। नारी के विधवा अधिकार के लिए १९वीं शदी में भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिनियम सन् (१८५६ ई.) में विधवा पुनर्विवाह

अधिनियम लागू किया गया। जिसमें विधवाओं के लिए अधिकार, क्षेत्र दिया गया जो यशपाल के 'देशद्रोही' में राजदुलारी एवं बारह घंटे की विनी के माध्यम से विधवा समस्या को प्रस्तुत करके नवीन दृष्टिकोण या नारी जागरण की ओर अनुरेखित किया है।

यशपाल पति पत्नी के बीच से शासक-शासित और मालिक-गुलाम के सम्बन्ध को मिला देना चाहते हैं और यह तभी सम्भव है जब नारियाँ भी पुरुषों की भाँति अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व का निर्माण करें। यशपाल की दृष्टि में आर्थिक स्वतंत्रता ही नारी को दासता से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए उनके सभी नारी पात्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का विरोध करते हैं। वे चाहे 'दादा कामरेड' की शैल, 'मनुष्य के रूप' की मनोरमा, 'देशद्रोही' की राजदुलारी, 'झूठा-सच' की तारा एवं कनक हो ये सभी नारी पात्र प्राचीन मान्यताओं को लांघती हुईं स्वयं आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना महत्व स्थापित करती हैं। इसीलिए उनके उपन्यासों में ये सभी नारी पात्र जीवन में दोहरा संघर्ष करते हैं। एक ओर सभी नारियाँ सामाजिक परम्पराओं रूढ़ियों और मान्यताओं के प्रति विद्रोह करती हैं, तो दूसरी ओर पूँजीवादी शोषक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में भी अहम् भूमिका निभाती हैं।

'दादा कामरेड' उपन्यास की नायिका शैलबाला स्वतंत्र प्रकृति की नारी है उसका दृष्टिकोण सामान्य नारियों से भिन्न है, वह शादी का विरोध करती है। शैल का नारी स्वातंत्र्य सामाजिक विचारों की अवहेलना के साथ ही सदाचार और व्यवहार की भी उपेक्षा करता है। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति और

गरिमा होती है। शैल का आचरण, व्यवहार और मानसिकता भारतीय संस्कृति और सभ्यता से भिन्न है। शैल का स्वच्छन्द आचरण देखकर ऐसा लगता है मानो वह पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में जी रही है।

यशपाल का समाज के प्रति अपना अलग दृष्टिकोण है, उन्होंने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया है, वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वर्ग का शोषण न होता हो। वह सभी सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि ये संस्थाएं और रूढ़ियां मनुष्य को सहजरूप से नहीं जीने देती सामाजिक शोषण को समाप्त करने के लिए यशपाल विवाह संस्था को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। दादा कामरेड (१९४१) से आरम्भ करके मेरी-तेरी उसकी बात १९७३ तक यशपाल ने ११ उपन्यास लिखा है। जिसमें सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी उपन्यास झूठा-सच है। यशपाल ने झूठा-सच में अपने निकट के अतीत और वर्तमान को एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है जो अभी पूर्णतया इतिहास बना नहीं है किन्तु इतिहास बनने की प्रक्रिया में है। इस उपन्यास में उस मानव त्रासदी को प्रमाणिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसमें विभाजन की राजनीति को लेकर यह उपमहाद्वीप गुजरा है। इस त्रासदी को सबसे अधिक एक तो उस गरीब आदमी जयदेव पुरी ने झेला है जिसकी पहचान केवल सम्प्रदाय या धर्म के नाम पर की गयी है तथा दूसरी ओर उस नारी तारा ने झेला है जिसके सम्प्रदाय या धर्म में ही नहीं अपितु उसके स्त्रित्व पर भी आक्रमण किया गया है। तारा, बंटी, उर्मिला, शीलो, कनक आदि तमाम स्त्रियाँ इस त्रासदी को झेलती दिखायी देती हैं।

लेकिन सबसे सशक्त एवं प्रभावशाली नारी पात्र के रूप में तारा है उसकी तुलना में कोई पुरुष पात्र तो ठहर ही नहीं सकता है कोई अन्य स्त्री पात्र भी ऐसी नहीं जो उसके टक्कर में सामने सुना सके। तारा व कनक को माध्यम बना कर यशपाल ने आधुनिक धरातल में उन नारियों का प्रतिनिधित्व कर स्थापित करना चाहा है जो आज के सन्दर्भ में प्रत्येक नारी अपने ऊपर किसी का भी दबाव स्वीकार नहीं करती। तारा सोमनाथ से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह उसके समकक्ष पढ़ा-लिखा नहीं था यही से तारा के जीवन में उतार-चढ़ाव शुरू होने लगता है, अन्त में तारा आत्मनिर्भर बन कर स्वयं अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है जो आज की युवतियाँ मन-पसन्द युवक न मिलने के कारण कर रही है इसी तरह करक जो आरम्भ में पुरी के प्रेम में सारी सामाजिक बन्धन तोड़कर विवाह तो करती है लेकिन आपसी ताल-मेल न बैठने के कारण उससे सम्बन्ध-विच्छेद करके पुनः गिल से विवाह करती है और गिल भी विवाहित व एक पुत्री की माँ से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं जताता। इस तरह कनक विवाह को बन्धन समझकर उसको बोझ के समान ढोती नहीं बल्कि उसको तोड़ कर अनय से विवाह करके अपने जीवन को फिर से तलाशती है। आज की नारियाँ भी विवाह तो कर रही हैं लेकिन आपसी ताल-मेल या अन्य कारणों से पति से विचार-विमर्श न बैठने के कारण उनसे तलाक भी ले रही हैं इस तरह झूठा-सच उपन्यास में तारा और कनक के चरित्र में माध्यम से उस नवीन विचारधारा का जो नया स्वरूप यशपाल ने प्रस्तुत किया वो आज की प्रासंगिकता में बिल्कुल खरा उतरता है और मेरा भी स्वयं यह विचार है कि विवाह एक बन्धन नहीं बल्कि साथ-साथ

चलने का नाम है और जब साथी उचित न मिले तो जीवन रूपी पहिया लडखडा गिर ही जाती है, इस लडखडाने के पहले ही यदि इसे बचाया जा सकता है तो बचा लिया जाये वरना जीवन पर नारी का जीवन घुटन, सिसकन और बोझ के रूप में दवा रहता है जिससे वह व्यय अपने दायित्व के प्रति भी अन्याय करती है। उपन्यास में तारा और कनक के रूप में यशपाल ने इन्हीं विचारों की पुष्टि की है।

झूठा-सच में बाह्य का विस्तार ही है अन्तर का द्वन्द्व नहीं है यह सच है तथा इसमें सूक्ष्मता और गहराई न हो विस्तार और वैविध्य अवश्य है। झूठा-सच की महाकाव्यात्मकता इसी विस्तार और वैविध्य में निहित है। १९वीं शताब्दी में नारी जागरण का प्रयास पुरुष द्वारा किया गया था किन्तु बीसवीं शताब्दी में नारी ने स्वयं स्वतंत्रता का आन्दोलन चला कर अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। ऑल इण्डिया वीमेन कॉन्फरेंस (सन् १९२७ ई.), इण्डिया होमरूल लीग (सन् १९२८ ई.), इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ युनिवर्सिटी वीमेन्स (१९१७ ई.), युनिवर्स्टी वीमेन्स एसोशियेशन, कस्तूरबा गाँधी मेमोरियल ट्रस्ट (१९४४ ई.), सती प्रथा निरोधक अधिनियम (१९२६ ई.), बाल विवाह प्रतिबन्ध शारदा एक्ट (१९२८ ई.), हिन्दु मैरिज एक्ट (१९५५ ई.), आदि जैसी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित की गयी इन्हीं संस्थाओं, आन्दोलनों, अधिनियमों के तहत स्वतन्त्र भारत की आधुनिक नारियों ने अपने चतुर्मुखीय विकास से सिद्ध कर दिया है कि सभी क्षेत्रों जैसे कार्यालयों, विद्यालयों, प्रशासनिक सेवाओं राजकीय संस्थाओं, निजी संस्थाओं एवं खेलकूद में पुरुष के समान और अन्य कई क्षेत्रों में की जैसे-रक्षा विभागों, चिकित्सा विभागों, वायुसेना

विभागों, आदि में भी अधिक योग्यता और उत्तरदायित्व से कार्य कर रही है। जो अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय देखों में प्रगति की ओर कदम अग्रसर कर रही है। वस्तुतः यशपाल के उपन्यासों में की नारियां भी आधुनिकता से कलेवर में अपने आपको रंगी दीख पड़ती है। यशपाल की दृष्टि में नारी भावना पर उनका विचार है.. “यशपाल जी के उपन्यासों में नारी-पात्रों को अत्यन्त विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है उन्होंने नारी के विविध रूपों दिखलाने के लिए उनमें सामाजिक परिवेश के भीतर ज्यो का त्यों चित्रित किया है, भारतीय समाज में नारी की दयनीय स्थिति पुरुष द्वारा उसका शोषण और उसके प्रति किये अत्याचारों को अपने उपन्यासों में स्थान देने का मुख्य उद्देश्य उनका इन विकृतियों का अन्त करने की प्रेरणा देती है।” यशपाल की सम्पूर्ण सहानुभूति नारी वर्ग के प्रति है इसीलिए उनके आदर्श नारी पात्र प्रगतिशील चेतना से युक्त है वह चाहे मेरी तेरी उसकी बात की ऊषा हो या दिव्या की दिव्या या दादा कामरेड की शैल सब इसी प्रगतिशील चेतना से अनुप्रेरित है। वह पुरुष के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चलती है। युग की मॉगों के अनुसार वह अपने को केवल गृहलक्ष्मी ही नहीं वरन् समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग भी समझती है।

यशपाल की मान्यता है कि समाजवादी समाज में नारी की आत्म निर्भरता अत्यन्त आवश्यक है। समाज के पूर्ण विकास के लिए समाज के अर्द्ध भाग स्त्री का सहयोग अनिवार्य है। स्त्री की अधिक स्वतन्त्रता समाजवादी व्यवस्था का अनिवार्य अंग है क्योंकि वह समाजवाद की प्राप्ति और स्थापना में सहायक होंगी। समाजवादी संस्कृति में ही नारी का अपना अस्तित्व है वह आमुख की

ही न होकर स्वयं की भी कुछ होती है। नारी के लिए वह समस्त रुढिबद्ध सस्कारों, नैतिक धारणाओं और विश्वास के बन्धन शिथिल कर लेना चाहते हैं। वे नारी को न केवल आर्थिक रूप से ही वरन् पूर्णरूप से स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर देखने के पक्षपाती हैं। वे कहते हैं कि नारी में स्वयं इतना साहस व सुबुद्धि होनी चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय कर सकें। उसे प्रेम करने का भी अधिकार और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

यशपाल नारी को भोग और उपभोग की वस्तु नहीं बनाना चाहते। उसे समानाधिकार और समता दिखाकर समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग बनाना चाहते हैं। स्वतंत्रता और समानाधिकार के इस युग में यशपाल नारी के आदर्श सतीरूप की कल्पना भी व्यर्थ समझते हैं। क्योंकि क्योंकि सती प्रथा को वे घोर अत्याचार एवं भीषण अन्याय का प्रतीक मानते हैं। तीव्रतम प्रेम के लिए वे पुनर्विवाह का उन्मुक्त हृदय से समर्थन करते हैं। इस प्रकार यशपाल आधुनिक समाज व परिवेश के अनुकूल नारी को पूर्णरूप से स्वतंत्र व आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। नारी भी मुनष्य है, उसका भी व्यक्तित्व है, उसकी भी आकांक्षाएं हैं। उसे पूर्वरूप से पारिवारिक व सामाजिक बंधनों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। इन सबसे आवश्यक वे नारी की आर्थिक, आत्मनिर्भरता समझते हैं जो उसे पुरुष समाज के सम्मुख पंगु बनाने की अपेक्षा आत्मविश्वास की भाषा और आत्मनिर्णय के अधिकार से पोषित करती है। यह है यशपाल के आदर्शनारी की भावना।

यशपाल के जीवन द्वन्द्व मूलतः मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रेणित है मार्क्सवाद का तात्पर्य समाज में समता लाने की विधि अथवा वैज्ञानिक

विचारधारा है। जिसके अन्तर्गत वर्ग संघर्ष, भौतिकवाद, द्वन्द्वात्मक भौतिक, साम्यवाद और वर्गविहीन समाज की स्थापना करता है। समाजवादी और साम्यवादी विशेषता सामाजिक व्यवस्था का अनुमोदन करते हैं वह चाहते हैं प्रत्येक को अपने विकास उन्नति एवं जीवन यापन की उपायों की प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध हो साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल पाने का भी अधिकार प्राप्त हो। “मार्क्सवाद ने पुरुष के विलास, लालसा की तृप्ति से भी बढ़कर स्त्री को समाज में स्थान दिया है। वह मानता है कि स्त्री समाज की उत्पादक या पैदावार करने वाला अंग बन जायेगी..।”^१

मार्क्सवाद की धारणा है कि स्त्रियाँ भी पुरुष की तरह मनुष्य हैं उनके कंधे पर भी समाज का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना पुरुषों के कंधों पर। इस तरह यशपाल जी ने मार्क्स के साम्यवादी व समाजवादी दर्शन को ही मूल रूप से ग्रहण किया है।

अतएव यशपाल की नारी, समाज में अपना अस्तित्व चाहती है, वह एक अलग इकाई और अधिकारी के रूप में अपना हिस्सा चाहती है पुरुष की क्रीतदासी या परिवार की सेविका के रूप में उसे अपना अस्तित्व स्वीकार नहीं है, वह समय के साथ चलना चाहती है और समाज को नया रूप देना चाहती है। यशपाल की नारी पुरुष की आश्रिता नहीं बल्कि उसकी सहयोगिनी है। यशपाल जी की नारी विद्रोहिणी है वह आजादी चाहती है, समाज में समता का व्यवहार चाहती है और चाहती है बराबरी के स्तर पर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करना।

स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को लेकर मार्क्स और फ्रायड दोनों से प्रभावित यशपाल की जो दृष्टि दादा कामरेड से व्यक्त हुई वह अन्य उपन्यासों तक एक जैसी बनी रही। यशपाल स्त्री-पुरुष के पारस्परिक आकर्षण को धार्मिक-नैतिक मूल्यों से ऊपर मानते हैं। दादा कामरेड की शैल यदि अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह राजनैतिक कारण है वह पार्टी के कार्यों में भाग लेती है और वही से उसकी पहचान, खन्ना, राबर्ट और हरीश से होती है अन्त में वह हरीश के विचारों से इतना प्रभावित होती है कि उसकी उचित अनुचित सभी बातों को स्वीकार करती है इधर हरीश भी जो अब तक स्त्री को मार्ग की बाधा समझता है शैल के सम्पर्क में आने के उपरान्त उसके विचारों में भी परिवर्तन आता है और वह प्रबल आकर्षण में बंध जाता है। झूठा-सच में तारा असत को ओर आकर्षित होती है तो धर्म के बन्धनों से ऊपर उठकर, जयदेव पुरी कनक के या जयदेव पुरी ओर उर्मिला के बीच जो आकर्षण जन्म लेता है वह आर्थिक विषमता की उपेक्षा करके। यदि शीलो रतन की बाहों में आ जाती है और बाद में दिल्ली में अपने पति और ससुराल वालों को छोड़कर रतन की पत्नी बनकर रहने लगती हैं तो सामाजिक-नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके। बारह घंटे की विधवा विनी यदि विधुर फेंटम की ओर आकर्षित होती है तो ये स्त्री-पुरुष के मध्य का आकर्षण ही है जो दोनों को एक-दूसरे के समीप लाता है। इस तरह यशपाल के नर-नारी के सम्बन्ध में मूलतः सृष्टि से जुड़ा हुआ माना है। मानवता अमर रहे इसलिए ये सम्बन्ध परमात्मा ने बनाये। यह तथ्य सम्पूर्ण सृष्टि में प्रकाश की भाँति उजागर है।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में मूलतः इन्हीं विचारों का समर्थन किया है

जिसकी विस्तृत व्याख्या उन्होंने क्यों फंसे ? उपन्यास में की है। मोती भास्कर, हेना आदि के माध्यम से नर-नारी के परस्पर आकर्षण की बात कह कर उन्होंने सिद्ध करना चाहा कि स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध हमेशा से चला आ रहा है। स्त्री-पुरुष का अनुगामी न होकर सहगामी है समाज की उन्नति एवं वृद्धि के लिए स्त्रियों की मानसिक और शारीरिक विकास तथा समाज में स्त्रियों के समान अधिकार के लिए उन्हें भी पैदावार के कार्य में भाग लेकर उसका फल पाने का अवसर होना चाहिए।

पिछली शताब्दी के प्रौद्योगिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण न केवल सुस्थापित कार्य प्रणाली ही बदली है बल्कि सोचने तथा कार्य करने की प्रणाली में भी बदलाव आया है परिणामस्वरूप स्त्री के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। उसकी 'रचना' की अवधारणा को बल मिला नारीवाद रचना दृष्टि आधुनिक युग की कुछ ऐसी ही स्थितियों की उपज है।

देश, भाषा, संस्कृति, सभ्यता निम्न भिन्न हो सकते हैं परन्तु जो भिन्न नहीं हैं वह है स्त्री और स्त्री का भाग्य। चाहे वह हिन्दु हो या मुस्लिम, भारतीय हो या बांग्लादेशी सिर्फ वातावरण व स्थान बदल जाने मात्र से स्त्री का भाग्य नहीं बदलता। आधुनिक महिला लेखिका तसलीमा नसरीन ने बचपन से लेकर वर्तमान तक की निर्मम, नग्न घटनाओं को बेलाग रूप से अपने साहित्य में प्रस्तुत कर उसे पुरुष प्रधान समाज तथा विकृत सभ्यता के गाल पर बड़े व्यंगात्मक अन्दाज में थप्पड़ मारा है स्त्रियों को धर्म शास्त्रों सामाजिक, रूढ़ियों, पुरुषों की निरकुशता और चीता को ध्वस्त कर अपनी शक्ति खुद पहचानी चाहिए।

नारी यह भली-भाँति जानती है कि चहारदीवारी के बाहर निकलते ही अपने नारीत्व को कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती ही है। चाहे बेडिया इस्लाम ने डाली हो या हिन्दु धर्म शास्त्रों ने बेडिया तो बेडिया ही होती है। चाहे वह कहीं न कैसी ही क्यों न हो। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और शायद इसीलिए महिला लेखिका मृदुला गर्ग ने इस साहित्यिक आड़ने में नारी को बदलते स्वरूप का अक्स देखने की कोशिश की है।

नारी के सोच का बदलता जा रहा रूप और बढ़ता जा रहा दायरा निश्चित ही मध्य कालीन सामन्तवादिता के लिए एक चेतावनी है एक प्रहार है। युगों से पीड़ित, प्रताड़ित नारी द्वारा अपने सम्मान और न्यायसंगत समानता के लिए आरम्भ किया यह अभियान या चेतना एक युद्धनाद भी है। नारी जागरण में नवजागरण और आधुनिकता की शक्तियाँ दिप्तिमान हैं। नारी अदम्य चेतना शक्ति है अतः उसे हारना नहीं है, सामर्थ्यवान बनना है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि आज की आधुनिक नारी चहारदीवारी के भीतर अपने अस्तित्व को खोना चाहती बल्कि अपनी स्थिति को दृष्टि पथ में रख कर दमदार तरीके से युग को चुनौती देने को तैयार है।

इस प्रकार यशपाल ने अपने उपन्यास साहित्य में भी नारी उन्नयन की प्रतिष्ठा को अपने साहित्य में नारी वाद की प्रगतिशीलता, परिवर्तनशीलता एवं गतिशीलता का समन्वय निरूपित करते हुए उसे आधुनिकता के दौर में लाकर खड़ा किए हैं।

यशपाल ने अपने उपन्यासों में शोषितों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण,

सहानुभूति, व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं उदारता आदि मूल्यों को चित्रित किया है। ये सभी मूल्य समाज के कल्याण और उसके विकास की भावना से सम्बन्धित है। परम्परागत रूढ़ियों एवं शोषण का विरोध करते हुए क्रान्ति का आह्वान और स्वस्थ मूल्यों का विकास करना ही उनका उद्देश्य रहा है। 'अमिता' उपन्यास की बालिका अमिता द्वारा 'किसी से न छीनना' 'किसी को नहीं डराना', एवं 'किसी को नहीं मारना' अपनाया गया मंत्र समाज सेवा एवं कल्याण की भावना से सम्बद्ध है। अमिता उपन्यास में यशपाल ने युद्ध का विरोध किया है, अमिता बड़ी निर्भीकता से अहिंसा की प्रकृति का समर्थन करती है। जिसके फलस्वरूप अशोक प्रतिज्ञा करता है वह किसी से नहीं छीनेगा नहीं, किसी को डरायेगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, अमिता द्वारा इस प्रकार युद्ध का विरोध करना अहिंसा तथा विश्वप्रेम का सन्देश देना मानवीय मूल्यों को प्रकट करता है।

पौराणिक कथानकों को अपनाने वाले लेखक अक्सर अपने समय की सच्चाइयों से भागते हुए प्रतीत होते हैं या फिर ऐसे कथानकों का प्रयोग वे अपनी संकीर्ण दृष्टि को उचित सिद्ध करने के लिए करते हैं। यशपाल ने पौराणिक कथानकों और पात्रों को, इसके विपरीत, प्रगतिशील दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अपनाया।

'अप्सरा का श्राप' नामक उपन्यास की भूमिका में वह कहते हैं . "प्रश्न तो यह है कि ऐतिहासिक या पौराणिक कथानकों को लेखक पौराणिक मान्यताओं के समर्थन के लिए लेता है या उनके माध्यम से वर्तमान को प्रदर्शित करने

तथा उस पर व्यंग्य व विद्रूप करने के लिए ? मैंने शकुन्तला की कहानी इसलिए नहीं लिखी कि मुझे पौराणिक मान्यताओं का समर्थन करना था, बल्कि इसलिए कि उसके माध्यम से मैं आधुनिक नारी जीवन के प्रति एक सही दृष्टिकोण पाठकों के सामने ला सकूँ। इसलिए उसमें अपने युग की भावना व दृष्टि के अनुसार शकुन्तला के अनुभवों की कल्पना की गई और उसे बिल्कुल आधुनिक जीवन—सन्दर्भ में देखने का प्रयास किया गया है।^१

जड़ता का विरोध, तर्क, आधुनिक दृष्टि आदि यशपाल के लेखन की विशेषताएँ हैं। आज अक्सर हम स्त्री विमर्श की चर्चा करते हैं। लेकिन स्त्री की अस्मिता, उसके संघर्ष, उसको स्वातंत्र्य, उसके प्रति होने वाले अन्याय के विरोध में जितना यशपाल ने लिखा है शायद ही किसी ने लिखा हो।

नये संसार के अग्रदूत यशपाल उत्पीडित संघर्षरत विशाल जन समुदाय की आवाज है। यशपाल के व्यक्तित्व और कृतित्व के अन्तर्गत जो बहिर्मुखी प्रकृति और विचारधारा को प्रतिबद्ध किया था वह भी समुह या समाज को ही महत्त्व देती है व्यक्ति को नहीं। द्वन्द्व बाहर होता है, सामुहिक होता है और उसका चित्रण यशपाल ने इतना अधिक और इतना प्रभावशाली किया है जितना हिन्दी के शायद ही किसी उपन्यासकार ने किया हो।

यशपाल का समाज के प्रति अपना अलग मत है। इन्होंने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया है। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वर्ग का शोषण न होता हो व सभी सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि ये

१. अप्सरा का श्राप, आमुख।

स्थानों और रूढ़ियां मनुष्य को सहज रूप से जीने नहीं देती यशपाल की दृष्टि सदैव सामाजिक कल्याण की ओर रही है उनकी दृष्टि में कला की उपयोगिता सामाजिक जीवन की पूर्णताया में है।

यशपाल हिन्दी उपन्यास के सजग प्रहरी एवं उद्भट विद्वान, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अविचलनिष्ठ, समाजिक एवं राजनैतिककर्ता के रूप में विद्यमान है। जो अन्धेरे में आलोक देने के लिए व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कथाकार का आत्मबोध कराता है। आज की प्रासंगिकता का बोध नारी जागृति के जीवन विकास क्रम में नारी की सर्वांगीण प्रगति व आधुनिकता के स्वरूप में यशपाल के उपन्यासों 'दादा कामरेड' से लेकर मेरी तेरी उसकी बात' आधुनिक दृष्टि का पूर्णतया अनुपालन किया गया है।

परिशिष्ट :

पुस्तक सूची

पुस्तक-सूची

क. मूल-उपन्यास

१. दादा कॉमरेड (१९४१ ई.) यशपाल, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ, द्वितीय संस्करण १९४४ ई.।
 २. देशद्रोही (१९४३ ई.) यशपाल, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ, सातवाँ संस्करण, १९६७ ई.
 ३. दिव्या (१९४५ ई.) यशपाल, लोकभारती प्रकाशन, १५-ए, महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद— १
 ४. पार्टी कामरेड (१९४६ ई.) यशपाल, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ, पाँचवाँ संस्करण १९६३ ई.
 ५. मनुष्य के रूप (१९४६ ई.) यशपाल, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ, आठवाँ संस्करण, १९७२ ई.
 ६. अमिता (१९५६ ई.) यशपाल, लोकभारती प्रकाशन, १५ ए, महात्मा गांधी मार्ग इलाहाबाद-१ — द्वितीय विद्यार्थी संस्करण, १९७२ ई.
 ७. झूठा-सच यशपाल क देश और वतन-भाग १ (१९५८ ई.)
 ख. देश का भविष्य-भाग २ (१९६० ई.)
-

यशपाल, दोनों भाग एकत्रित—चतुर्थ संस्करण, १९७६ ई०

लोकभारती प्रकाशन, १५ ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद

८. बारह घंटे (१९६३ ई०) यशपाल—तृतीय संस्करण—१९७३ ई० लोकभारती प्रकाशन, १५ ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद — १
९. अप्सरा का श्राप (१९६५ ई०) यशपाल—तीसरा संस्करण, १९७० ई० विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
१०. क्यों फँसे! (१९६८ ई०) यशपाल—प्रथम संस्करण —१९६०, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
११. मेरी तेरी उसकी बात (१९७३ ई०) यशपाल—द्वितीय संस्करण १९७८ ई० लोकभारती प्रकाशन, १५ ए महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद

यशपाल के निबन्ध संग्रह

१. चक्कर क्लब, छठा संस्करण, १९६६ ई०, विप्लव कार्यालय, २१, शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
२. मार्क्सवाद (१९४० ई०), विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
३. न्याय का संघर्ष (१९४० ई०) छठा संस्करण, १९६२ ई०, विप्लव कार्यालय, २१, शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
४. गाँधीवाद की शवयात्रा, सातवाँ संस्करण, १९७२ ई०। यशपाल, लोकभारती प्रकाशन, १५ ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद—१
-

५. बात—बात में बात (१९५० ई.), तीसरा संस्करण, १९५६ ई., विप्लव कार्यालय, २१, शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
६. राम राज्य की कथा (१९५० ई.) चतुर्थ संस्करण, १९७० ई. विप्लव कार्यालय, २१, शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
७. देखा सोचा समझा (१९५१ ई.) चतुर्थ संस्करण १९७२, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
८. जग का मुजरा (१९६२ ई.), द्वितीय संस्करण—१९७१, विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,

यशपाल की आत्मकथा

१. सिंहावलोकन (भाग एक) १९५१ ई., पाँचवाँ संस्करण, १९७२ ई., लोकभारती प्रकाशन, १५ ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद
२. सिंहावलोकन (भाग दो) १९५२ ई., तीसरा संस्करण, १९६६ ई., विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,
३. सिंहावलोकन (भाग तीन) १९५५ ई., तीसरा संस्करण, १९७० ई., विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ,

नाटक : नशे—नशे की बात, यशपाल

(ख) सहायक पुस्तकें

१. आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, देवराज साहित्य भवन प्रा लि इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९५६ ई.
 २. आधुनिक हिन्दी उपन्यास, नरेन्द्र मोहन, दि मैक मिलन कम्पनी आबू इण्डिया लि., प्रथम सं १९७५ ई.
 ३. आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन, एम. एन. श्रीवास्तव, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण १९६७ ई.।
 ४. आधुनिक हिन्दी साहित्य, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, डॉ. भोलानाथ, प्रगति प्रकाशन, बैतूल बिल्डिंग, आगरा, संस्करण, १९६६ ई.।
 ५. आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, डॉ. बेचन, सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली, प्रथम सं. १९६५ ई.।
 ६. आधुनिकता और हिन्दी उपन्यास, इन्द्रनाथ मदान, राज कमल प्रकाशन दिल्ली सं. १९८१ ई.।
 ७. आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, डॉ. बच्चन सिंह, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९८३ ई.।
 ८. आधुनिकता के सन्दर्भ मे आज का हिन्दी उपन्यास, अतुल बीर अरोडा, चण्डीगढ, पब्लिकेशन ब्यूरो, १९७४ ई.।
 ९. आधुनिकता और हिन्दी साहित्य, इन्द्रनाथ मदान, राज कमल प्रकाशन दिल्ली, १९७३ ई.।
-

१०. आधुनिक हिन्दी साहित्य, प्रकाश चन्द गुप्त, चम्पालाल रॉका, बीकानेर, १९५२ ई.।
 ११. आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और चरित्र विकास, विष्णु किशोर झा 'बेचन', सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली, १९६५ ई.।
 १२. आज का भारत, रजनी पामदत्त, अनु. आनन्द स्वरूप गर्ग, दि मैक मिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया लि., नई दिल्ली।
 १३. आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना, डॉ. शैल कुमारी, प्रथम संस्करण प्रयाग
 १४. औरत के हक में — तसलीमा नसरीन, वाणी प्रकाशन, २१-ए, दरियागंज, नई दिल्ली — ११०००२, प्रथम संस्करण — १९६४ ई.
 १५. उपन्यास का शिल्प, गोपालराय, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, १९७३ ई.।
 १६. उपन्यास और लोक जीवन, फॉक्स, रेल्फ, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १९५७ ई.।
 १७. उपन्यास लेखन शिल्प—व्युरेक, ए. एस. भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, १९७३ ई.।
 १८. उपन्यासकार चतुरसेन की नारी पात्र, सूत देवहंस, भारतीय ग्रंथ निकेतन, दिल्ली, १९७४ ई.।
 १९. ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, गोपीनाथ तिवारी, साहित्य रत्न भण्डार आगरा, १९५८ ई.।
-

२०. ऐतिहासिक उपन्यास प्रकृति एवं स्वरूप, गोविन्द जी, साहित्यवाणी इलाहाबाद, १९७० ई.।
 २१. ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना और सत्य, चिन्तामणि बी. ए. चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५६ ई.।
 २२. कार्ल मार्क्स और उनकी शिक्षा, लेनिन प्रगति प्रकाशन मास्को, स. १९८६ ई.।
 २३. नारी का मूल्य (शरद साहित्य), शरद चन्द्र चट्टोपाध्याय, चौथा संस्करण, १९५१ ई.। बम्बई।
 २४. प्रगतिवाद और हिन्दी उपन्यास, प्रकाश चन्द्र शर्मा, साहित्य सदन देहरादून, १९६७ ई.।
 २५. भारत, वर्तमान और भावी, रजनी पामदत्त, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, १९५६ ई.।
 २६. भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन और हिन्दी साहित्य, कीर्ति लता, हिन्दुस्तानी एकेडमी, १९६७ ई.।
 २७. भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम और हिन्दी उपन्यास, हिन्दी प्रचारक प्रकाशन, वाराणसी, १९६६ ई.।
 २८. मार्क्सवाद, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ, पांचवां संस्करण, १९६६ ई.।
 २९. मार्क्सवाद और उपन्यासकार यशपाल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७२ ई.।
 ३०. मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास, शिव कुमार मिश्र, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, १९७३ ई.।
-

३१. मार्क्स-एंगेल्स कृत कम्युनिस्ट घोषणापत्र, एक विवेचन, व. सजोनोव, प्रगति प्रकाशन मास्को, अनुवादक-नरेश बेदी, १९८४ ई.।
 ३२. मार्क्सवादी लेनिन वादी सिद्धान्त के मूलतत्त्व, बोल्कोव, बोर्दालाजोव, पिरोगोव, प्रगति प्रकाशन मास्को, सं. १९८५ ई.।
 ३३. यशपाल के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, डॉ. मधु जैन, कानपुर, अभिलाषा प्रकाशन, स. १९७७ ई.।
 ३४. यशपाल के उपन्यासों में सामाजिक चेतना, डॉ. ह. श्री. साने, सरस्वती प्रकाशन, १२८/१०६ जी, किदवई नगर, कानपुर-११, प्रथम संस्करण, १९८८ ई.।
 ३५. यशपाल का औपन्यासिक शिल्प, प्रवीण नायक, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा, १९६३ ई.।
 ३६. यशपाल और उनकी दिव्या, राजपाल शर्मा, कला मंदिर, दिल्ली, १९७२ ई.।
 ३७. यशपाल व्यक्तित्व और कृतित्व, सरोज गुप्त, अनुराग प्रकाशन, अजमेर, १९७० ई.।
 ३८. यशपाल के उपन्यासों का मूल्यांकन, सुदर्शन मल्होत्रा, आदर्श साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, १९७३ ई.।
 ३९. वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में नैतिकता, कमलेश माथुर, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, १९७२ ई.।
 ४०. व्यक्ति, चेतना और स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास, पुरुषोत्तम दुबे, अनुपमा प्रकाशन, बम्बई १९७३ ई.।
-

- ४१ साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में नारी के विविध रूप, डॉ. विमल शर्मा, संगम प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९८२ ई.।
- ४२ समाजवादी समाज में व्यक्ति, डॉ. स्मिर्नोव, प्रगति प्रकाशन मास्को (सोवियत संघ), १९८६ ई.।
- ४३ साहित्य की शैली, गणपति चन्द्र गुप्त, भारतेन्दु भवन, चण्डीगढ़, १९६३ ई.।
- ४४ साहित्य की विधाएं, रालखन शुक्ल, अमित प्रकाशन, गाजियाबाद, १९७२ ई.।
- ४५ साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, डॉ. मैनेजर पाण्डेय, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, प्र. सं. १९८६ ई.।
- ४६ साम्यवादी विश्व का विघटन और समाजवाद का भविष्य, मस्तराम कपूर, साराश प्रकाशन प्रा. लि., १४२-ई, पॉकिट-४, मयूर विहार, फेज-१, दिल्ली-११००६१
- ४७ स्त्री की स्थिति, चन्द्रावती लखन पाल, प्रथम संस्करण
- ४८ स्त्री स्वातंत्र्य और कम्युनिस्ट नैतिकता पर लेनिन के विचार (हिन्दी अनुवाद)
- ४९ स्त्री-पुरुष कुछ पुनर्विचार, राजकिशोर, संस्करण-२०००, वाणी प्रकाशन २१-ए, दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२
- ५० हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, डॉ. त्रिभुवन सिंह, हिन्दी प्रचार, पुस्तकालय, पो. बा. नं. ७०, ज्ञानवापी प्रकाशन, वाराणसी, तृतीय संस्करण २०१८ विक्रमी।
- ५१ हिन्दी उपन्यास का भावना, डॉ. प्रताप नारायण टण्डन, प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रथम संस्करण १९५६ ई.।
-

- ५२ हिन्दी उपन्यासों में नारी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, डॉ. विमल सहस्र बुद्धे, पुस्तक संस्थान १०६/५०ए, नेहरू नगर, कानपुर, संस्करण १९७४ ई.।
- ५३ हिन्दी उपन्यास सामाजिक सन्दर्भ, डॉ. बालकृष्ण गुप्त, अभिलाषा प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण, १९६२ ई.।
- ५४ हिन्दी उपन्यास उत्तरशती की उपलब्धियाँ, डॉ. विवेकी राय, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण १९८३ ई.।
- ५५ हिन्दी उपन्यास, उन्नीस सौ पचास के बाद, स. निर्मला जैन, नित्यानन्द तिवारी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण १९८७ ई.।
- ५६ हिन्दी उपन्यास में पारिवारिक चित्रण, महेन्द्र कुमार जैन, जैन ब्रदर्स, नई दिल्ली सं. १९७४ ई.।
- ५७ हिन्दी उपन्यासों में सामाजिक विघटन, डॉ. धर्मेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, उमेश प्रकाशन, १०० लूकरगंज इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, १९६५ ई.।
- ५८ हिन्दी साहित्य कोश भाग एक, सं. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक, ज्ञान मण्डल लि. वाराणसी, तृतीय संस्करण, आश्विन संवत् २०४३ (१९८५ ई.)
- ५९ हिन्दी साहित्य कोश भाग दो, सं. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशक ज्ञान मण्डल लि. वाराणसी द्वितीय संस्करण, आश्विन संवत् २०४३ (१९८६ ई.)
- ६० हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, डॉ. शिव कुमार शर्मा, अशोक प्रकाशन, २६१५, नई सड़क, दिल्ली, ११०००६ पन्द्रहवाँ संस्करण, १९६६ ई.।
-

- ६१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, एच. पी. सिन्हा, एव डॉ. जे. पी. श्रीवास्तव, प्रकाशन किताब महल, इलाहाबाद, १९६४ ई.।
- ६२ हिन्दी साहित्य का इतिहास, स. डॉ. नगेन्द्र नेशनल पब्लिशिंग हाउस २३, दरियागज, नई दिल्ली-११०००२, द्वितीय संस्करण, १९८६ ई.।
- ६३ हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लोक भारती प्रकाशन, १५-ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद
- ६४ हिन्दी उपन्यास पहचान और परख, इन्द्रनाथ मदान, लिपि प्रकाशन दिल्ली, १९७३ ई.।
- ६५ हिन्दी कथा साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान, उर्मिला गुप्ता, राधा कृष्ण प्रकाशन, १९६६ ई.।
- ६६ हिन्दी उपन्यासों का शिल्पगत विकास, उषा सक्सेना, शोध साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७२ ई.।
- ६७ हिन्दी उपन्यासों में नायक, कुसुम वार्ष्णेय, शोध साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७२ ई.।
- ६८ हिन्दी उपन्यास की शिल्पविधि का विकास, कृष्णा नाग, लोक चेतना प्रकाशन, १९७२ ई.।
- ६९ हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन, गणेशन, राजपाल दिल्ली, १९६२ ई.।
- ७० हिन्दी उपन्यास कोश खण्ड-१, गोपालराय, ग्रंथ निकेतन, पटना, १९६८ ई.।
-

- ७१ हिन्दी लघु उपन्यास, घनश्याम मधुप, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली १९७१ ई.।
- ७२ हिन्दी कथा साहित्य पर सोवियत क्रान्ति का प्रभाव, पुरुषोत्तम वाजपेयी, पुस्तक संस्थान, कानपुर, १९७६ ई.।
- ७३ हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास, प्रतापनारायण टण्डन, हिन्दी साहित्य भण्डार लखनऊ, १९५६ ई.।
- ७४ हिन्दी उपन्यास शिल्प बदलते परिप्रेक्ष्य, प्रेम भटनागर, अर्चना प्रकाशन, जयपुर।
- ७५ हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण, बिन्दु अग्रवाल, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, १९६८ ई.।
- ७६ हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन, ब्रजभूषण सिंह आदर्श, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७० ई.।
- ७७ हिन्दी उपन्यास में चरित्र चित्रण का विकास, रणवीर रांग्रा, भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली, १९६५ ई.।
- ७८ हिन्दी उपन्यास साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, रमेश तिवारी, रचना प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७२ ई.।
- ७९ हिन्दी उपन्यास कला, राम लखन शुक्ल, सन्मार्ग प्रकाशन, दिल्ली १९७२ ई.।
- ८० हिन्दी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में नारी चित्रण, राम विनोद सिंह, शोध साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, १९७३ ई.।
-

- ८१ हिन्दी उपन्यासों में नारी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, विमल, सहस्र बुद्धे पुस्तक संस्थान, कानपुर, १९७४ ई.।
- ८२ हिन्दी उपन्यास साहित्य, ब्रजरत्न दास, हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस, सं. २०१३ वि
- ८३ हिन्दी उपन्यास साहित्य में आदर्शवाद, सर्वजीत राय, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६६ ई.।
- ८४ हिन्दी के प्रगतिवादी उपन्यास, एक अध्ययन, सुशील कान्त सिन्हा, चित्र लेखा प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६५ ई.।
- ८५ हिन्दी उपन्यास, सुषमा प्रियदर्शिनी, राधा कृष्णन प्रकाशन, दिल्ली, १९७३ ई.।
८६. हिन्दी उपन्यास युग चेतना और पाठकीय सम्वेदना, डॉ. मुकुन्द द्विवेदी, प्रथम संस्करण, १९७० ई.।, लोक भारती प्रकाशन, १५-ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद-१

ग. पत्र-पत्रिकाएँ

- १ हस, सम्पादक, राजेन्द्र यादव, अक्षर प्रकाशन प्रा. लि., २/३६, अन्सारी रोड, मासिक पत्रिका, दरियागज, नई दिल्ली, अर्द्धशती विशेषांक खण्ड-१ १९६७ई.।
 २. आलोचना, हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका, सहस्राब्दी अंक, एक, २००० प्रधान सम्पादक नामवर सिंह) राज कमल प्रकाशन, प्रा. लि. नई दिल्ली-१
 ३. राष्ट्रभाषा संदेश, पाक्षिक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, १२, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद।
-

४. स्त्री दर्पण
५. नयी धारा — सं. उदयरज सिंह
६. सचेतना — सं. डॉ. महीप सिंह
७. वागर्थ — अंक ७५, सितम्बर २००१ भारतीय भाषा परिषद् प्रकाशन, कलकत्ता (मासिक पत्रिका) सम्पादक प्रभाकर श्रोत्रिय ।
८. सम्मेलन पत्रिका, शोध त्रैमासिक, भाग ८४, सख्या ४, सम्पादक—विभूति मिश्र, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १२ सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद ।
९. इन्द्रप्रस्थ भारती, सम्पादक, डॉ. राम शरण गौड (त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका) हिन्दी अकादमी, दिल्ली ।
१०. सन्धान, सम्पादक, लाल बहादुर वर्मा, सुभाष गाताडे ।

अंग्रेजी पुस्तकें

१. साइकोलोजी आफ वूमन, हेलेन डयूश, प्रथम सं. १९४६ ई. ।
 २. पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिइला, मिडरत्जस्टिस, सन् १९१३ ई. कलकत्ता ।
 ३. इण्डियन वूमन हुडटुडे, मार्गरेट ई. काजिन्स, प्रथम संस्करण ।
 ४. वीमेन अगेस्ट मिथ, बेरी मिलार्ड, प्रथम सं. १९४६ ई., न्यूयार्क ।
 ५. द ओरिजिनल ऑफ द फेमिली, फ्रेडरिक एन्गिल्स, प्रथम सं. १९४८ ई. ।
 ६. द स्टेटस ऑफ वीमेन इन इण्डिया, दयाराम जिदुमल, प्रथम संस्करण १८८६ ई. ।
-

७. द शार्ट हिस्ट्री ऑफ वीमेन, जे. एल डेविस, सन् १९२० ई. लन्दन।
 ८. वोमन ए विन्डीकेशन, प्रथम सं. १९२३ ई.।
 ९. पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिवलीजेशन, डॉ. ए. एस. अल्टेकर प्रथम संस्करण, १९३०, बनारस।
 १०. स्टेट्स ऑफ वीमेन इन एन्शियेन्ट इण्डिया, डॉ. इन्द्रनाथ मदान, प्रथम सं.।
 ११. वीमेन्स शेयर इन सोशल कल्चर, अन्ना गार्लिन स्पैन्सर, द्वितीय संस्करण।
 १२. द नेचर एण्ड टाइम्स आव सोशियो-लाजिकल थियरी मार्टिण्डल।
 १३. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स एण्ड एंगेल्स
 १४. वोमन इज माडर्न इण्डिया, सेकण्ड एडिसन का कारा एण्ड को. पब्लिश प्राइवेट लि, कल्वादेवी रोड, बाम्बे, १९७७ ई.।
-